

مَعْلَمُ التَّقْرِيرِ

الْعَرَفِ

نَوَاطِرُ ضَرْبِيَّةٍ

بِمَنْزِلِ
مَوْلَانَا هُوَ رَأْسُ مَكْتَبِكُمْ مَا سَلَّ

چھاپ

خواجہ حبیب الدین
دہلی

مَعْلَمُ الْقُرْبَى

(الذوق)

نَوَاعِظُ ضَوْيَةٍ

حصہ چہارم

مفت
مولانا جومرہ محمد حسن صاحب

بیت

**KHWAJA BOOK
DEPOT**

419/2, Mafiz Mahal, Jama Masjid
Delhi-6 Mob: 9313086318, 9136455121
Email: khwajabci@gmail.com

خواجہ بک ڈپو

۴۱۹/۲ مافیہ محل جامع مسجد دہلی ۶

نام کتاب :	مواہظہ رضویہ (حصہ چہارم)
نام مصنف :	مولانا نور محمد قادری رضوی
صحیح :	محمد جہانگیر حسن
کمپوزنگ :	صدر علی
پہلی بار :	اکتوبر ۲۰۰۵ء
اشاعت جدید :	نومبر ۲۰۱۳ء
تعداد :	۱۱۰۰
قیمت :	

ملنے کے پتے

- ☆ عربی کتاب گھر، پتھر کٹی، حیدرآباد، (اے۔ پی۔)
- ☆ نور الدین کتب خانہ کجرات، اندور (ایم۔ پی۔)
- ☆ صوفی کتب خانہ، نزد صوفی مسجد راجپور، کرناٹک
- ☆ عبدالرحمن کتب فروش، پیچید و لہا بازار، ملرام پور (بی۔ پی۔)
- ☆ مکتبہ بارغ فردوس، مہارک پور، اعظم گڑھ (بی۔ پی۔)

Name of Book:	Mawaaz-e-Rizvia (Part IV)
Author :	Maulana Noor Muhammed Qadri Rizvi
First Edition :	October 2005
Second Edition:	November 2014
Publisher :	Khawaja Book Depot, 419/2, Matia Mahal, Jama Masjid Delhi-6, Mob: 8313086318, 9136455121 E-mail: khwajabd@gmail.com
Price :	

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
43	چھٹا وعظ	10	پہلا وعظ
43	جہاد کی اہلیت	10	سیدنا ابراہیم کی ولادت اور تبلیغ
45	جہاد کے نتائج	17	موسس اور وعظ
45	جہاد سے زمین کی خلافت مل سکتی ہے	17	سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانا
46	شان نزول	20	نزدیکی میں کافران لانا
47	جہاد سے عمارت گاہیں محفوظ رہتی ہیں	21	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہجرت کرنا
47	جہاد سے کامیابی، جنت اور رضائے اعلیٰ	23	تیسرا وعظ
48	جہاد کے جوڑے کی برکت	23	حضرت اسماعیل کی ولادت اور قربانی
49	جہاد کی زبان کی برکت	30	چوتھا وعظ
51	شہید کا مرتبہ	30	قربانی کی اہلیت
51	شہید خوروں کی گود میں	31	حکایات
52	شہید کا زندہ ہونا	32	قربانی کا ثواب
53	شان نزول	33	قربانی کا فائدہ
53	حکایات	36	پانچواں وعظ
56	ساتواں وعظ	36	جہاد کا مفہوم اور فلسفہ
56	ترک جہاد پر رب قہار کی سخت تہدید	38	تارے اسلاف میں شوق جہاد
57	مسلمان علی سر بلند ہیں	41	خوارج میں شوق جہاد

58	سوال و جواب	58	ترک جہاد کا انجام
59	بعض من مومن اور بعض کافر ہیں	59	جنگ کی گرمی سے جہنم کی گرمی سخت ہے
59	جہاد میں مذہبی خیرات	59	جہاد سے بھلائی کا نکتہ کا سبب ہے
60	جنوں کی عذراک	60	شان نزول
61	جہاد کے اقسام	61	غزوہ تبوک میں غیر حاضر پر عتاب
67	جہاد کے حلقہ اشکاف	67	تھوڑے عطف
67	مدینہ منورہ کے جن	67	جنگ بدر کا بیان
68	حکایات	68	جنگ بدر کی ابتدا
69	گلیارہوں و عطف	69	کفار کی فوج میں شیطان کی سربراہی
70	حضور خیرانوں کے بھی رسول ہیں	70	اندر بیان رسالت کا دالہاۃ جوش
72	بھیڑے حضور کو نہاتے ہیں	72	لڑائی کی ابتدا
74	ہر نیاں حضور کا کلہ پڑھتی ہیں	74	غزوہ اہل توحید کی سرفروشی
76	غلبہ کی شہادت	76	کفار کی ہزیمت اور مسلمانوں کی فتح
77	ادب کا حضور کو سجدہ کرنا	77	امیرانہ ہار کے ساتھ پیغمبر اہل بیت
80	دربار رسالت میں ادب کی فریاد	80	نواں و عطف
80	بکریوں نے حضور کو سجدہ کیا	80	نبی کریم کی رسالت عامہ
81	حیوانات حضور پر عاشق تھے	81	حضور کی رسالت از آدم تا قیامت
82	بلوہوں و عطف	82	حضور اقدس تمام نبیوں کے نبی و رسول ہیں
83	نبی کریم شجرہ جبر کے بھی رسول ہیں	83	حضور تمام مخلوق کے رسول ہیں
84	جبر بھی حضور کو سلام عرض کرتے ہیں	84	اللہ خلق کا مسمیٰ
85	حضور کی تشریف آوری اور پہاڑ کا خوش ہونا	85	دوسویں و عطف
85	درخت کا خدمت نبوی میں سلام عرض کرنا	85	نبی کریم جنوں کے بھی رسول ہیں

102	سوالوں و عطف	102	درخت کا حضور پر سایہ کرنا
103	حضور اقدس کی مطلق فضیلت	103	بکریوں نے رسالت کی شہادت دی
103	حضور سب سے افضل ہیں	103	مجاہد کے گچے کا اطاعت کرنا
104	معرض کربا لعلمین کا جواب دینا	104	حکام مجبور کا آپ کے فراق میں رونا
106	سورہوں و عطف	106	تہوڑے عطف
106	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت	106	حضور اقدس کی فضیلت تمام خلق پر ہے
107	حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے	107	آیت کے مضمون کا اختصار بالاثبات ہونا
108	یہ معنی یہ اللہ ہے	108	انبیائے کرام نے اپنا عہد پورا کیا
110	تمام خلق پر حضور شاہد ہیں	110	عالم مسمیٰ
111	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی	111	چودھویں و عطف
111	حضور دیکھا گیا ہے ممتاز ہیں	111	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت
112	فہارہوں و عطف	112	شہادت کثرت
113	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت	113	دیکھو فضیلت
115	قوانین	115	فضیلت کی وجہ آخر
116	اللہ نے حکم فرمایا	116	پندرہویں و عطف
116	سوال و جواب	116	حضور کی فضیلت
117	انیسویں و عطف	117	حضور کے زمانے کی قسم
118	حضور اقدس جامع کمالات ہیں	118	آپ کے شہر کی قسم
119	سوی علیہ السلام کا عصا	119	حضور کے چہرہ اقدس کی قسم
120	سوی علیہ السلام کا یہ بیضا	120	حضور کی کتاب کی قسم
121	آپ کا ہاتھ گئے سے جیکہ کا نورانی ہونا	121	حضور کے دالہ کی قسم
121	شب معراج اور یا کو چرنا	121	حضور کے قلب کی قسم

145	اکیسویں وعظ	157	حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ
145	حضور کے اسم مبارک کی شہرت و عظمت	157	زوردار اور زورور مصطفیٰ
145	اللہ کی پہچان رسول اللہ سے	157	کمال الیہائی اور کمال انجری
146	آپ کے اسمائے مبارکہ کثیر ہیں	158	دستِ بختی اور دستِ مصطفیٰ
147	سب سے مشہور نام محمد ہے	158	حضور کی بھونک سے اندھے کا شفا پانا
147	آسمانوں میں مشہور نام مصطفیٰ ہے	159	برص کی بیماری سے شفا
147	عالمِ اسفل میں	161	مردوں کو زندہ کرنا
148	بانیسویں وعظ	163	گھر کی چیزوں کی خبر دینا
150	حضورِ اقدس کے اسمائے مبارکہ کی تفصیل	163	بیسویں وعظ
150	اسمائے گرامی	163	حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمتِ عالم ہیں
151	محمد و احمد	163	حضور کا مومن کے لیے رحمت ہونا
152	بوجہ تسمیہ	164	حضور کا غلاموں کے لیے رحمت ہونا
152	اللہ نے آپ کا نام محمد رکھا	165	حضور کا مومنوں کے لیے رحمت ہونا
153	روح و رحم	166	حضور کا خاص غلاموں کے لیے رحمت ہونا
153	حق مبین	166	منافقوں کے لیے رحمت ہونا
154	تور	166	کافروں کے لیے رحمت ہونا
154	شہید	166	ملائکہ کے لیے رحمت ہونا
154	کریم	167	حضرت جبرئیل کے لیے رحمت ہونا
155	عظیم	167	شیطان کے لیے رحمت ہونا
155	خیر	167	جنوں کے لیے رحمت ہونا
155	قائم	167	اجزائے عالم کے لیے رحمت ہونا
156	بوجہ تسمیہ	168	سوال و جواب

168	صحابہ کرام کا ادب بارگاہِ نبوی میں	187	عظیم
169	حضرت خروہ بن مسعود	187	اول و آخر
169	حضور کے انوں کی تعظیم	180	اولی
169	امام مالک کے بدل میں عظیم مصطفیٰ	189	اولی و زہری
171	چھبیسویں وعظ	191	تیسویں وعظ
171	نبی اکرم سے محبت و الفت	191	اس پاک کا بیان
171	محبت کے اسباب	191	اس پاک کی برکات
174	حضور کی محبت کے بغیر ایمان نامکمل ہے	193	اس پاک کا ادب و احترام
176	محبت رسولِ حلاوتِ ایمان ہے	194	کتب
176	حضرت فاروقِ اعظم کا کامل ایمان	194	کتابیات
178	محبت کا ثواب و اجر	195	چوبیسویں وعظ
178	ستالیسویں وعظ	198	حضورِ اقدس کی شہیمہ توقیر
179	حضور کے ساتھ صحابہ اور امتِ دین کی محبت	198	حضورِ اقدس سے آگے براہِ حرام ہے
179	صحابہ کرام کی محبت	198	حضور کا ادب ہمین نماز میں
181	تفہیم کی محبت	199	حضور کی آواز پر آواز بلند کرنا ہے اولی
181	حضرت علی کی محبت	200	ہمیں نزول
182	حضرت عبداللہ ابن عمر کی محبت	200	تفہیم کا عمل
183	ارید بن دشنہ کی محبت	201	نامک و حکایت
184	ایک صحابی کی محبت	201	حضور کا نام لے کر بلانا ہے اولی ہے
186	حضرت ابو ہریرہ کی محبت	201	چوبیسویں وعظ
186	عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابی کی محبت	202	صحابہ و بزرگانِ دین کا کمال ادب
186	حضرت زید بن عبداللہ انصاری کی محبت	202	حضرت عثمان کا ادب

203	حضرت خالد بن معدان کی محبت	تیسری آیت	203
203	ایک خاتون کی محبت	انتیسویں وعظ	203
205	انتھانیسویں وعظ	حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت	205
205	محبت نبوی کی علامتیں	حضور در صحت عالم کیوں ہیں؟	205
205	پہلی علامت	حضرت امین عباس کا دیدار کرنا	205
206	دوسری علامت	شیخ قسطلانی کا بیداری میں دیدار کرنا	206
207	تیسری علامت	شیخ ابو اسعد و کا بیداری میں دیدار کرنا	207
207	چوتھی علامت	خوش الحلقین کا بیداری میں دیدار کرنا	207
208	پانچویں علامت	دوسری روایت	208
210	چھٹی علامت	تیسری روایت	210
212	انتیسویں وعظ	پہلی روایت	212
212	دوسری علامت محبت رسول پاک	امام غزالی کا عقیدہ	212
215	علامت دیگر	خاتم المحدثین شیخ ابن حجر رحمہ اللہ کا عقیدہ	215
215	محبت کے درجات	بلیسویں وعظ	215
217	تیسویں وعظ	حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت	217
217	حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا بیان	دوسری حدیث	217
218	حاضر و ناظر کا مطلب	عبدالحق محدث دہلوی کی تشریح	218
218	آیات قرآنیہ سے ثبوت	امام غزالی کی تشریح	218
219	آپ کس کس کی طرف رسول بن کر آئے؟	امام عبدالوہاب شمرانی کی تشریح	219
220	دوسری آیت	حقائق کا رد	220
221	اعتراض و جواب	اعتراض و جواب	221
222	اعتراض و جواب	تیسری حدیث	222

242	انتھانیسویں وعظ	242	بلیسویں وعظ
242	حضور اکرم کے حاضر و ناظر ہونے کا بیان	242	مکرمین کے اعتراضات و جوابات کا بیان
242	عارف دہلوی ابو العباس سری کی تشریح	242	پہلا اعتراض و جواب
242	عبدالحق محدث دہلوی کی تشریح	242	دوسرا اعتراض و جواب
243	امام شمرانی کی تشریح	243	چھتیسویں وعظ
243	شیخ شاذلی اور شیخ سری کی تشریح	243	مکرمین کے اعتراضات و جوابات
243	حکایات	243	تیسرا اعتراض و جواب
246	امام باقری کی تشریح	246	چوتھا اعتراض و جواب
248	چونتیسویں وعظ	248	پانچواں اعتراض و جواب
248	حضور اکرم کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت	248	سیبانیسویں وعظ
248	شیخ عبدالحق دہلوی کی تشریح	248	مکرمین کے اعتراضات و جوابات
248	قاضی ابو الفضل مالکی کی تشریح	248	چھٹا اعتراض و جواب
249	حضرت علقمی کی تشریح	249	ساتواں اعتراض و جواب
249	حضرت مبرور بن دینار تابعی کی تشریح	249	آٹھواں اعتراض و جواب
250	دہلی قاری کی تشریح	250	نواں اعتراض و جواب
250	امام شمرانی کی تشریح	250	دسواں اعتراض و جواب
252	خاتم المحدثین دہلوی کی دیگر تشریح	252	ایزہانیسویں وعظ
252	حدیث دہلوی کی آخری دہلیت	252	علم غیب مصطفیٰ قرآن مجید کی روشنی میں
253	مالکی امام احمد ماجری کی تشریح	253	انتھانیسویں وعظ
253	ایک حدیث کی تشریح	253	علم غیب مصطفیٰ قرآن کی روشنی میں
254	ارشاد مہر گوئی کی تشریح	254	

سیدنا ابراہیم کی ولادت اور تبلیغ

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْنَانَا فَرَحًا

ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا گھر دوست بنایا۔

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت باسعادت شہر بابل میں غرور مردود کے عہد سلطنت میں ہوئی۔ غرور کی بادشاہی ساری دنیا پر تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ چار ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی بادشاہی ساری دنیا پر تھی۔ ان میں سے دوسم اور دو کافر تھے۔ مومنوں میں ایک حضرت سکندر و ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ کافروں میں ایک بخت نصر اور ایک نمرود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسے ساری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی تو اُس نے بھائے شکر کے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی۔ جو لوگ اس کے پاس رہتے تھے وہ اس کی عبادت کرنے لگے اور جو دور دراز علاقوں میں رہتے تھے، ان کے واسطے اپنی صورت کے بت بنوائے اور ملک کے اطراف و جوانب میں بھیجے تاکہ جو لوگ میرے پاس حاضر نہیں ہو سکتے وہ میری صورت کے بتوں کی پرستش کریں، غرض کہ ساری دنیا میں لوگ نمرود کو خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرنے میں مشغول ہو گئے، اور کوئی فردا یا نہ ہا جس کے دماغ میں خدائے حقیقی کا تصور باقی ہو۔ غیرت الہی جوش میں آئی اور اپنے خاص بندے کے سببے کا انتقام فرمایا جو توحید الہی کی تبلیغ کرے اور باطل پرستی اور بت پرستی کا قلع قمع کرے۔ چنانچہ غرور مردود نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے جس کی روشنی کے سامنے آفتاب و مہتاب بالکل بے نور ہو گئے ہیں۔ اس سے غرور بہت خوف زدہ ہوا، کانٹوں سے تعمیر در یافت کی۔ انھوں نے کہا: اس سال تیری قبر میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیری زوال کا باعث ہوگا اور تیرے

دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے۔ یہ خبر سن کر غرور بہت پریشان ہوا، اور یہ عام غم اسے دیا کہ جو بچہ پیدا ہو، وہ قتل کر ڈالا جائے۔ چنانچہ ایک لاکھ بچے بے گناہ قتل کر دیے گئے اور ساتھ ہی یہ غم بھی دیا کہ مرد و خواتین سے ملکہ و رہیں، کوئی مرد عورت کے پاس نہ جائے۔ اس کی عیبانی کے لیے ایک محکمہ قائم کیا گیا۔ مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے۔ ایسا ہی ہوا کہ غرور کا

غرض کرتے بڑے انتقام کے باوجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے عظم اقدس میں بطور مگر گئے اور کانٹوں نے غرور کو غریبی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا ہے لیکن چوں کہ حضرت کی والدہ عابدہ کی عمر کم تھی، ان کا حمل کسی سے نہ بچ سکا گیا۔ جب زمانہ ولادت قریب ہوا تو آپ کی والدہ عابدہ اس تہ خانے میں چلی گئی جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور وہاں آپ رہے۔ پتھروں سے اس تہ خانے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ روزانہ والدہ صاحبہ تشریف لائیں اور دودھ پلا جاتیں۔ جب آپ کے پاس آئیں تو دیکھتی تھیں کہ آپ اپنی انگشت چوس رہے ہیں۔

مادر الملوۃ میں ہے کہ آپ کی ایک انگشت سے پانی اور ایک سے دودھ اور ایک سے شہ حاصل ہوا ایک سے مٹی نکلتی تھی۔ (عرائس المجالس، صفحہ 46)

آپ بہت جلد بڑھ رہے تھے۔ ایک ماہ میں اتنا بڑھتے تھے جتنا کہ دوسرے بچے ایک ماہ میں بڑھتے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ تہ خانے میں کتنے عرصے تک رہے۔ بعض کہتے ہیں سات سال، بعض کہتے ہیں تیرہ سال اور بعض کے نزدیک سترہ سال۔ لیکن یہ مسئلہ چینی ہنکی انجیلیم السلام ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں اور وہ اپنی ابتدائی ہستی کے تمام اوقات وجود کو صرف اللہ ہوتے ہیں۔

ایک روز سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے دریافت کیا کہ میرا رب (پالنے والا) کون ہے؟ انھوں نے کہا: میں انفرمایا: تمہارا رب کون ہے؟ انھوں نے کہا: تمہارے والد ماجد ابراہیم کا رب کون ہے؟ والدہ نے فرمایا: خاموش رہو اور اپنے شوہر سے جا کر کہنا کہ جس لڑکے کی اہمیت پر مشور ہے کہ وہ زمین والوں کے دین کو بدل دے گا، وہ اپنا بی فرزند ہے اور آپ کی

ساری گھنگو اپنے شوہر کو ستادی۔ جب آپ تہ خانے سے باہر تشریف لائے اور سورج غروب ہوا اور آسمان پر مشتری یا زہرہ ستارہ طلوع ہوا تو قوم کے سامنے باطل پرستی اور توحید پر استدلال فرمایا۔ اس استدلال کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے **فَلْيَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَرَكُوا** **كُلُّهُمْ قَالُوهُ رَبُّنَا فَذَلِكُنَا أَفْئِدَتُهُمُ الْمُنْقَلِقَاتُ** (پارہ 7، آیت 76)

ترجمہ: پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک تارہ مشتری یا زہرہ دیکھا، فرمایا کہ اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ مجھے ڈوبنے والے پرست نہیں۔

فَلْيَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَرَكُوا **كُلُّهُمْ قَالُوهُ رَبُّنَا فَذَلِكُنَا أَفْئِدَتُهُمُ الْمُنْقَلِقَاتُ** (پارہ 7، آیت 77)

ترجمہ: پھر جب چاند چمکا دیکھا، بولے کہ اسے میرا رب بتاتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی ان ہی گمراہوں میں ہوتا۔

فَلْيَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَرَكُوا **كُلُّهُمْ قَالُوهُ رَبُّنَا فَذَلِكُنَا أَفْئِدَتُهُمُ الْمُنْقَلِقَاتُ** (پارہ 7، آیت 78)

ترجمہ: پھر جب سورج چمکا تا دیکھا تو بولے کہ اسے میرا رب کہتے ہو، یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ اسے میری قوم! میں ہزار ہوں ان چیزوں سے جس سے تم شریک ٹھہراتے ہوئے۔

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّيْلَ فَإِذَا هِيَ لَيْلٌ فَظَنُّوا السُّنُوبَ وَالْأَرْضَ حَبِيبًا وَمَا أَلْقَيْنَ **النَّفْسَ يَكْفُرُونَ** (پارہ 7، آیت 79)

ترجمہ: بے شک میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا ایک اسی کا ہو کر جس نے آسمان و زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں نہیں۔

قصہ اسیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا معبود ہونا باطل محض ہے اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے، آپ نے اس سے تیز باری کا اظہار کیا۔ آپ کا چچا آذر بت کرتا۔ بت مگر میں اپنا منہ اٹھا رکھا تھا اور اس کے بنے ہوئے بت بازار میں بڑی قیمت پاتے تھے۔ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام

السلام کو بت دیتا تھا کہ اس کو بازار میں فروخت کر آئیں۔ آپ بت کو اپنے پیچھے سمجھتے ہوئے گئے کہ اپنے اور بازار میں لے آتے اور فرماتے: **يَعْنِي يُشْفِقُنِي عَالَا يَحْطُو وَلَا يَنْفَعُ** یعنی اس بت کو کون خریدے گا جو نہ اسے ضرر دے اور نہ ہی نفع۔ کوئی شخص بھی آپ سے بت نہ خریدتا۔ راتے میں جب کوئی نہر آتی، تو بت کا سر پانی میں ڈبو کر فرماتے: **إِلْهِمُ الْإِلْهِمُ** پی لور، پی لور۔ دیکھنے والے ان باتوں کو انتہائی حیرت و حیرت کر سکتا ہے اور کچھ نہ کہتے۔ مگر حقیقت میں آپ کا یہ ایک اہم تبلیغی درس ہوتا تھا۔ جب بت کو واپس گھر لے آتے تو آذر پوچھتا کہ اسے فروخت نہیں کیا۔ فرماتے: چچا تمہارے بتوں کا بازار بہت کاسد اور بے رونق ہے، لوگ اسے نہیں خریدتے۔ آذر کہتا: شاید تو اس کی تعریف نہیں کرتا اور ہمارے شہر کے لوگ اس چیز کو نہیں خریدتے جس کی تعریف نہ کی جائے۔ آپ فرماتے: چچا میں ان کی تعریف کیسے کروں جو کالوں سے بھرے ہیں، کوئی بات نہیں سن سکتے، آنکھوں سے اندھے ہیں، کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے اور اسے عاجز ہیں کہ اپنے آپ سے کبھی تک نہیں اڑا سکتے۔ پھر چچا کو خدا پرستی کی تبلیغ کرتے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ هُمْ يَرَوْنَ النَّجْمَ وَالْقَمَرَ وَالْجِبَالَ يُحْسِبُونَ وَأَنَّهُمْ لَمَّا قَامُوا **إِلْهِمُ الْإِلْهِمُ** (پارہ 7، آیت 80)

ترجمہ: اے چچا! ایسے کو کیوں پوجتے ہو جو ستارے، چاند، پہاڑ دیکھتے ہیں، نہ ان سے کبھی معیت کو فراموش کر سکتا ہے۔

آذرنا جواب دے گا کہ اسے ابراہیم اگر یہ بت تیری رسالت اور تیرے خدا کی وحدانیت کی گواہی دیں، تو میں تیرے ساتھ ایمان لے لاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے اچھا اٹھائے، تو تمام بتوں سے یہ آواز آئی: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْإِلَٰهُ أَحَدٌ قَدِيمٌ فَلْيَدْعُ** آذر نے یہ سنا کہ وہ بتوں کا اسے ابراہیم! تو بڑا جاؤ گے اور ایمان نہ لایا۔ (معارج النبوة، صفحہ 319)

ان قوم کا سال میں ایک عید کا دن ہوتا تھا۔ وہ عید کی صبح کو قسم قسم کے کھانے پکوا کر عید جمعہ کو اس کے گھر میں رکھتے تھے اور اپنے بتوں کے سامنے رکھتے اور ان کو سجدہ کرتے۔ پھر عید کا دن آیا، وہ بتوں میں مشغول رہتے تھے۔ وہاں ہی کے وقت بت خانے میں جاتے اور وہ کھانا بطور تبرک کھاتے اور بتوں کی پوجا پاٹ کر کے واپس اپنے گھروں میں آجاتے، تو ان لوگوں نے کہا کہ کل عید کا دن ہے۔ آپ وہاں چلیں اور دیکھیں کہ ہمارے طریقے میں کیا کیا ہمارے ہمارے کیسے لطف

آئے ہیں؟ جب عید کا دن آیا تو آپ کو ان لوگوں نے عید منانے کی دعوت دی۔ فَتَنَظَرُ تَفْهِيْمِي
التَّنْظِيْرُ فَقَالَ اِنِّي سَلِيْمٌ۔ یعنی آپ نے اپنی نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور فرمایا کہ میں بیمار
ہونے والا ہوں۔ اس وقت لوگ علم نجوم کے بڑے معتقد تھے تو ان لوگوں نے آپ کی اس
حرکت سے سمجھا کہ حضرت ابراہیم نے ستاروں سے اپنے بیمار ہونے کا حال معلوم کر لیا ہے سب
یہ کسی متعدی مرض میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہ متعدی مرض سے بہت ڈرتے تھے۔ فَتَنَظَرُوا
عَلَيْهِ مُنْذِرِيْنَ۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ سے منہ پھیر لیا۔ پھر باقی ماندہ اور کمزور لوگ جو آہستہ
آہستہ جا رہے تھے، انھیں دیکھ کر آپ نے فرمایا تَنَظَرُوا لَا يَكِيْدُكُمْ اَصْحَابُكُمْ بَعْدَ اَنْ يَكُوْنُوا
مُنْذِرِيْنَ۔ (سورۃ انبیاء: 57) یعنی واللہ! اس تمہارے جنوں کا برا چاہوں گا جب تم ان سے پیچ
پھیر کر چلے جاؤ گے۔ اس کو بعض لوگوں نے سن لیا تھا۔ (معارج النبی: صفحہ 321)

چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بت خانہ لوگوں سے خالی ہو چکا ہے
بت خانے میں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ بتوں کے آگے قسم قسم کے کھانے اور رنگ رنگ شرب
پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کچھ فرمایا: **عَالَمٌ لَّهُ لَا تَتَلَفُونَ**۔ یعنی تمہیں کیا ہوا کہ لے لے نہیں؟
پھر آپ نے ایک کلباڑی لی اور بتوں کو کٹڑے کٹڑے کر دیا، لیکن ایک بڑے بت کو چھوڑا
اور اس کے کندھے پر تھمر رکھ دی، پھر بت خانے سے چلے آئے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو یوں
بیان فرمایا: **فَجَعَلَهُمْ جَذًا ۖ أَلَّا يَشْعُرُوا أَنَّهُمْ آلَ اللَّهِ يَتَجَفَّوْنَ**۔ یعنی ایک بڑے بت کو تھمر کر باقی
تمام بتوں کو چور چور کر دیا، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں تو دیکھیں۔ جب لوگ اپنے مکمل تماشے
فارغ ہو کر بت خانے میں واپس آئے تو دیکھا کہ بت پارہ پارہ ہیں، شور و فغاں بلند کیا: **فَقَالِ عَمِ
فَعَلْ هَذَا بِاللَّهِ فَيَتَنَافَسُونَ فِيهِ الْفَالِاحِينَ**۔ یعنی بولے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک
کیا ہے؟ بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ **فَقَالُوا اسْمِعْنَا قَوْلِي يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ الْإِزَابِيحُ**۔ یعنی ان
میں کچھ بولے کہ ہم نے ایک جوان ابراہیم کو برا کہتے ہوئے سنا تھا، اس نے کہا تھا: **تَلَاو
لَا يَكُونُ أَحَدًا مَعَكُمْ**۔ یعنی میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ جب یہ واقعہ خبر و دور دورا اور شرف
قوم تک پہنچا تو نمرود اور اراکان سلطنت نے کہا: **تَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ**۔
یعنی اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دیں۔ مطلب یہ تھا کہ شہادت قائم ہو تو آپ کے

صاف ہوں۔ چاہیے کہ اور حضرت ابراہیم کو رو بارود میں لے آئے۔ خردو کے دربار کی حاضری کا طریقہ یہ تھا کہ جو شخص دربار میں حاضر ہوتا، سب سے پہلے خردو کو کھد کرتا، پھر گفت و شنید ہوتی۔ حضرت ابراہیم نے اس طرحی کی رعایت نہ کی اور خردو ظالم دوسرے کل کے سامنے نہ بیٹھے تو اس نے پوچھا: مجھے کھد کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا: میں اپنے پروردگار کے علاوہ کسی کو کھد نہیں کرتا۔ خردو نے کہا: تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا: رَبِّيَ الْإِلَهِيُّ بَعْخِي وَنَحْنُ قُلُّ أُنَا عَمِي وَنَعْبُدُهُ۔ یعنی میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ خردو بولا کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ چنانچہ خردو نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو قتل کیا دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ دیکھ لو! میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ وہ نادان یہ نہ سمجھا کہ احیا تو نئے سرے سے حیات دیتا ہے نہ کہ حیات ہمیشگی کو اپنی رکھتا۔ یہاں جس کو چھوڑا وہ تو پہلے ہی سے زندہ ہے۔ ایسا ہی مارنا کو نہ سمجھا کہ مارنا روح قبض کرنا ہے بغیر قتل وغیرہ کے، اور جس کو اس نے قتل کیا روح کب قبض کیا، بلکہ روح قبض کرنے والا رب العالمین ہے۔ تاہم خردو کی یہ بات اذہان قاصرہ کو دھوکا دے سکتی تھی، اس لیے حضرت ابراہیم نے ایک اور حجت قائم فرمائی: قَالَ إِنْزِ اجْعَلْهُ فَإِنَّ أَفْلَهُ تَالِيًا يَلْسَنِينَ مِنْ التَّمْثِيرِ فَلَبِثْنَا هَاهُنَا مِنَ التَّغْوِبِ۔ یعنی حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے۔ (اگر تو خدا ہے تو) سورج مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر خردو مبہوت رہ گیا۔ ارشاد باری عزوجل عَلَيكَ الْإِلَهِيُّ خَلَقَ۔ یعنی کافر کے ہوش اڑ گئے۔

روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل کو بھیج کر فرمایا کہ اگر وہ یحییٰ کہے کہ سورج
شرقی سے اُٹھتا ہے تو مغرب سے نکال دے، تو اے جبرئیل اتم سورج کو مغرب سے نکال
دے کہ میرے ظہیل کی بات سمجھتی نہ ہو۔ (معارج النہوۃ، صفحہ: 322)

جب وہ اس مناظرے میں مل ہو گیا تو اصل بات کی طرف لوٹا اور کہا: اَلَا تَقْلُتُ هٰذَا
الْفِتْنَةَ يَا اَبُو اَيُّوبَ؟ اے ابراہیم! کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا ہے؟ آپ
نے فرمایا: تِلْ فَعَلَةً تَكْبِهُنَّ هٰذَا۔ لیکن ان کے اس بڑے نے کیا ہو گا۔ (کیوں کہ کھڑی اسی
کی گمان ہے، ممکن ہے اسے قصہ آگیا ہو گا کہ میری موجودگی میں تم چھوٹے بنوں کو کیوں
بڑے بنوں کو فرمایا انفسلو ہمارے ان تکلوا ایططفون۔ ان سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ یعنی

یہ خود بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ مدعا یہ تھا کہ قوم غور کرے کہ جو بول نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا، اسی لیے بتوں کی خدائی کا اعتقاد باطل ہے۔ کیوں کہ یہ اتنے مجبور ہیں جو اپنے کندھوں سے کھابازی یا بھول نہیں ہٹا سکتے، مجرورہ اپنے بیماری کو کیسے چھپا سکتے ہیں اور اس کے کیا کام آسکتے ہیں؟

فَرَجَعْنَاهُ إِلَىٰ آلِهِ بِهَيْبَةٍ فَقَالُوا إِنَّا كُنْهُمُ الْغَالِبُونَ ۖ هَمْرُهُ لَوْ كَانَتْ لَهُ نَفْسٌ (کفر) کی طرف پٹے اور کہا کہ بے شک تم ہی ظالم ہو۔ کُنْهُمُ لَمْ يَكُنْهُمْ عَلَىٰ دُعَاؤِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا خَلَقُوا ۖ يَنْطَلِقُونَ ۖ يَحْرَانُ كِي مَقِل مَارِي مَعْنَى اور کلمہ حق سننے کے بعد بھی وہ کہنے لگے کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ وہ بولتے نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے کہا: اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ اَفِ لَكُمُ الْغُلُوبَةُ ۚ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ اللّٰهُ کے سوالیے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے۔ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہوں۔ کیا تمہیں یہ سمجھ نہیں؟ کہ بت پوجنے کے قائل نہیں)۔ جب نمرود اور اس کی قوم پر حجت تمام ہو گئی تو وہ لا جواب ہو گئے اور بڑے شرمندہ ہوئے، اور اپنی شرمندگی دور کرنے کے لیے آپس میں مشورہ کرنے لگے، پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا۔

دوسرا وعظ

سیدنا ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانا

اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۖ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۖ

قَالُوا اخِزْ قُوَّةً وَانْصُرُوا إِلَهَكُمْ فَوَلَّيْنَاكَ (پارہ 17)

ترجمہ: بولے کہ اس کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔

جب حضرت ابراہیم کو قید کر دیا گیا تو نمرود نے ارکان سلطنت اور خواص بارگاہ کو بلایا اور آپ کے متعلق مشورہ کیا۔ مشورہ میں ملے ہوا کہ آپ کو زندہ آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ اسی قرآن مجید میں یوں فرمایا گیا ہے: قَالُوا اخِزْ قُوَّةً وَانْصُرُوا إِلَهَكُمْ فَوَلَّيْنَاكَ ۖ یعنی بولے کہ ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔

سبحان اللہ! مسلمانوں کا خدا تو مسلمانوں کی مدد کرے اور یہ باطل پرست اپنے جموں خداؤں کی مدد کرتے ہیں اور خود ان کے خداؤں کی مدد سے عاجز ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کا جس شخص نے مشورہ دیا تھا وہ بیٹوں نامی قبیلہ کا ایک شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جزا دی کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ (عرائس المجالس، صفحہ 76)

نمرود مردود نے حکم دیا کہ ایک ہتھوروں کی چہار دیواری تیار کی جائے اور اس کو لکڑیوں سے भर دیا جائے۔ قرآن مجید میں ہے: قَالُوا اَلَمْ يَلْمِزْنَاكَ اَلْفُؤُكَا لِيُجِزْنَاهُ ۖ (پارہ 23)

یعنی بولے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے بھڑکی آگ میں ڈال دو۔

چنانچہ انھوں نے ہتھور کی تیس گز لمبی اور تیس گز چوڑی ایک چہار دیواری تیار کی، پھر ایک عمارت نے عمارت کی کہ نمرود کا حکم ہے کہ ہر صغیر و کبیر مرد و عورت اس چہار دیواری میں لکڑیاں جمع کریں۔ جو اس حکم کی نافرمانی کرے گا اس کو ابراہیم کے ساتھ آگ میں ڈالا جائے گا۔

لوگوں نے حضرت ابراہیم کی دھمکی اور نمرود کو خوش کرنے کے لیے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں اور اس جوش و خروش سے جمع کیں کہ عورتوں نے جو پیار قصی مذہبی کی اگر ہمیں صحت ہو تو ہم ابراہیم کے جلانے کے لیے اس چہار دیواری میں لکڑیاں جمع کریں گے۔ اس طرح ایک پورے ماہ لکڑیاں جمع ہوتی رہیں۔ پھر جب چہار دیواری لکڑیوں سے بھر گئی تو ان میں آگ لگا دی گئی۔ آگ کے شعلے اتنے مشتعل ہوئے کہ اگر کوئی پرندہ وہاں سے ہوائیں پرندہ کو تو جل کر رکھ دیتا۔

نمرود کو اطلاع دی گئی کہ عالی جاہ آگ اب پورے زوروں پر ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں پتھریاں اور گلے میں طوق پہنا کر قید خانے سے باہر نکال کر یہاں لایا جائے۔ جب حضرت ضیل اللہ کو نمرود کے پاس لایا گیا تو نمرود نے کہا اے ابراہیم اب بھی وقت ہے، اس بھڑکی ہوئی آگ سے بچ سکتے ہو، صرف میری خدائی کا اقرار کرو اور اپنے دین کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر آپ نے تمسخر فرمایا اور کہا: نمرود! تو مجھے آگ سے ڈراتا ہے، مجھے آگ کا کوئی خوف نہیں، کیوں کہ آگ زرخاں کو نہیں جاسکتی۔ نمرود نے حکم دیا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ چوں کہ آگ کی تیزی اس حد تک تھی کہ کوئی انسان آگ کے قریب نہیں جاسکتا تھا۔ کفار تمسخر تھے کہ ابراہیم کو کیسے آگ میں ڈالا جائے، اتنے میں بزرگانہ لباس میں ایک بڑی چادر اوڑھے ہوئے نمرود کے سامنے حاضر ہوا۔ نمرود نے پوچھا؟ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ شیطان نے کہا کہ بڑی مدت سے تیری خدمت میں مشغول ہوں اور تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ ایک جادوگر آیا ہوا ہے اور تیرا دین بدلنا چاہتا ہے اور تو نے اس کو جہنم کا ارادہ کیا ہے، مگر تیرے ملازمین آگ کی تیزی کی وجہ سے ابراہیم کو آگ میں بھیجنے سے عاجز آ گئے ہیں۔ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اس کو آگ میں ڈالنے کا طریقہ بتا دوں۔ نمرود نے اس نصیحت کے آنے کو مبارک خیال کیا اور اس کی بڑی تحسین کی۔ ابلیس لعین نے دوزخ کے دروازے پر مخفی بنی ہوئی دیکھی تھی اور اس کے بتانے کا طریقہ جانتا تھا۔

الغرض ابلیس کے بتانے سے ایک مخفی تیار کی گئی۔ پھر حضرت ابراہیم کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں پتھریاں اور گلے میں طوق ڈال کر مخفی میں رکھا گیا۔ یہ نظارہ کائنات دیکھ

دی ہے، آسمان دیکھ رہا ہے، زمین اور پہاڑ دیکھ رہے ہیں۔ تمام فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ آسمان و زمین، پہاڑ اور تمام فرشتے اس نظارے سے متاثر ہو کر رونے لگے اور بارگاہ الہی میں یوں عرض کرنے لگے: یا اللہ! تم روئے زمین پر صرف ایک ہی تیرا بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے اور تجھے پکارتا ہے۔ اس کو اب نہایت بے دردی سے آگ میں ڈال جا رہا ہے۔ اگر اجازت ہو تو ہم اس کی مدد کریں۔ فرمان الہی ہوا، اگر دوہم سے مدد چاہتا ہے تو اس کی مدد کرو۔ اگر میرے سوا کسی کو نہیں چاہتا ہے تو میں اسے خوب چاہتا ہوں اور اس کی حالت کو جانتا ہوں۔ غلّوا ابلیسین

پہنچنے میں اس کا ہوں اور وہ میرا ہے، تم اس میں دخل نہ دو۔ جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنا چاہا تو آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور عرض کیا کہ اے ابراہیم! میرے قبضے میں پانی کے جملہ نرائیں ہیں، اگر چاہو تو پانی سے ان بد بختوں کو غرق کر دوں، اگر حکم ہو تو یہ آگ آنا نا بجا دوں۔ پھر آپ کے پاس ہوا کا فرشتہ آیا۔ عرض کرنے لگا: اے ابراہیم! اگر حکم ہو تو اس آگ کو اڑا کر ان پر ڈال دوں اور یہ عیست دنا پور ہو جائیں۔ آپ نے ان دونوں کو ایک ہی جواب دیا: غلّوا، تبتلی وقلن غلبین خلقی یفعل ما یشاء۔ تم کون ہوئے ہو میرے میرے طفیل کے درمیان دخل دینے والے، جو اس کی مرضی ہے وہ کرے گا۔ ابراہیم ہر طرح راضی ہے۔ (عراس المجالس، صفحہ 67)

اب ظالموں نے آپ کو بند رہنے مخفی آگ میں پھینک دیا۔ آپ مخفی سے مدد ہو کر آگ کے قریب پہنچ رہے ہیں کہ حضرت جبرئیل حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا: یا ابراہیم! اہینہ لک خاتۃ، پیارے ابراہیم! کوئی حاجت ہو تو بتاؤ؟ خادم حاضر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تعذّر انّا انک فلا حاجت تو ہے مگر تیری کوئی حاجت نہیں۔ جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا: اچھا تم سے حاجت ہے، اسی سے طلب کریں، کیوں کہ آگ تو بالکل قریب آگئی ہے۔ آپ نے فرمایا: جلتہ بخالی عشی بن شوائی۔ جس سے حاجت ہے وہ خوب جانتا ہے، اُسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ آگ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ رب المارباب کا فوراً حکم ہوا:

یا ابراہیم! تو دعاؤ مسلّا علی الزاہینہ۔ اے آگ! میرا طفیل تجھ میں تشریف لارہا ہے، غم نہ دار! اس کو مت جلا نا اور ٹھنڈی اور سلاستی دالی بن جانا۔ آگ یہ حکم خدا سن کر ٹھنڈی ہو کر ٹھہرا

بن گئی، بلکہ تمام روئے زمین کی آگ بجھ گئی۔ یہ سمجھ کر کہ شاید یہ حکم ہی کو ہوا ہے۔ اب وہ تمام چہار دیواری جو اس سے قبل آتش کدہ بنی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے بارگاہ بن گئی۔ تمام گزریاں کچھ یا صحن، کچھ نرسین کچھ نرس اور کچھ اروخان بن گئیں۔ ان میں شگوفے اور کلیاں نکل آئیں۔ میوے لگ گئے۔ پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ بلہیں اور قمریاں اپنے اپنے نفعے گانے لگیں۔ حضرت خلیل علیہ السلام کو ربیعی لعلیں پہنا کر تخت بہشتی پر بٹھایا گیا۔ حضرت جبرئیل آپ کے دائیں طرف اور حضرت میکائیل بائیں جانب بیٹھ گئے اور ایک فرشتہ پچھلے کر آپ کو ہانے لگا۔

نمرود مردود بلند مکان پر چڑھ کر دیکھنے لگا۔ اس صحن کا خیال تھا کہ آپ ہلاک ہو گئے ہوں گے۔ جب اس نے نگاہ کی، تو دیکھا کہ تمام آتش کدہ گلزار بنا ہوا ہے اور حضرت ابراہیم فرشتوں کے جہر مٹ میں تخت پر جلوہ گر ہیں۔ پوچھا: اے ابراہیم! کس طرح اس آگ سے بچا کر اس ناز و نعمت میں پہنچا گئے ہو؟ فرمایا: ہذا من فضل ربی۔ (معارج الملوۃ، صفحہ 327)

یہ واقعہ دیکھ کر حضرت لوط جو آپ کے پیچھے تھے اور حضرت سارہ جو آپ کی بیٹی کی بیٹی تھی ایمان لے آئیں۔ معارج الملوۃ میں ہے کہ رعد نمرود کی بیٹی بھی ایمان لائی تھی۔ اس کے ایمان لانے کی تفصیل یہ ہے:

نمرود کی بیٹی کا ایمان لانا

جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، تو نمرود کی بیٹی رعد نے باپ سے کہا: ابا جان! چند روز سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے، اجازت ہو تو صبح پر چڑھ کر دیکھوں کہ اس کا کیا حال ہوا ہے۔ نمرود نے کہا: بیٹی! وہ جل کر خاکستر ہو گیا ہوگا، پھر اجازت مانگی تو نمرود نے اجازت دے دی۔ جب رعد نے بلند صمت پر چڑھ کر دیکھا تو حضرت خلیل تخت بہشتی پر جلوہ افروز ہیں اور تمام آتش کدہ گلزار بنا ہوا ہے۔ رعد نے کہا: اے ابراہیم! کیا وجہ ہے کہ آگ نے تجھے نہیں جلا یا؟ آپ نے فرمایا: بمن کان فی قلبہ مغفرۃ من اللہ ولا تحسبۃ اللہ الذی جس کے دل میں معرفت الہی ہوتی ہے، آگ اس کو نہیں جلاتی۔ یہ سن کر رعد نے کہا: اے ابراہیم! کیا مجھے گی

ایمانت ہے کہ آگ میں آپ کے پاس حاضر ہوں آپ نے فرمایا: لا اقلۃ الاۃ الاۃ و لا اقلۃ خلیل اللہ پڑھ کر آگ میں چلی آؤ اور کوئی خوف نہ کرو۔ رعد نے مکان کی بلندی سے کلمہ پڑھتے ہوئے آگ میں چلا تک نگاہی اور حضرت خلیل کے پاس پہنچ گئی اور اپنے ایمان کو تازہ کیا اور عرس ملائی سے اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔

جب نمرود نے اپنی بیٹی کا ایمان اور پھر اس کا بلند مکان سے زمین پر آنا، اور آگ میں گرنا، اور سلامت رہنا مشہور کیا، تو وہ بڑا استعجب ہوا، مگر لوگوں کی ملامت سے ڈرتے ہوئے اپنے دین باطل پر قائم رہا، اگرچہ اس کے سامنے حضرت ابراہیم کے دین کی حقانیت آفتاب سے زیادہ ظاہر ہو چکی تھی۔ پہلے تو لڑکی کو شفقت سے کہا کہ اس دین برا ہی ہے پھر جائے۔ مگر دختر نیک اختر اپنے بچے دین سے نہ پھری تو اب اس کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا اور دونوں ہاتھوں اور پاؤں کو مضبوطی سے باندھ کر سخت دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیا۔ اوپر دیائے رحمت جوش میں آیا اور حکم ہوا: اے جبرئیل! میری بندگی کو دشمنوں کے ہاتھوں سے چھڑا کر میرے خلیل کے پاس پہنچا دو۔ چنانچہ حضرت جبرئیل نے رعد کو اس مصیبت سے چھڑا کر حضرت خلیل کے پاس پہنچا دیا۔ کچھ مدت کے بعد حضرت خلیل نے اس کا نکاح اپنے بیٹے مریم کے ساتھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سعادت مند لڑکی سے بیس فرزند بطن بعد بطن پیدا فرمائے، جو سب کے سب مسند نبوت پر فائز ہوئے۔ (معارج الملوۃ، صفحہ 337)

حضرت خلیل علیہ السلام کا ہجرت کرنا

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے شام کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے ہمراہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ پہلے آپ حراں میں مقیم ہوئے۔ کچھ دن کے بعد مصر کی طرف ہجرت فرمائی، وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم اور فاسق تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جس کسی کی شادی ہوئی، وہ لوگوں اس کے سامنے پیش کی جاتی۔ اگر اسے پسند آتی تو وہ اپنے پاس رکھ لیتا، ورنہ واپس بھیج دیتا۔ اس بد بخت نے ہر راستے پر چڑھ کر قید و مقرر کیے ہوئے تھے کہ انے والے مسافروں میں اگر کوئی حیدر جید مل جائے تو اسے بادشاہ کے پاس بھیج دیا جائے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ آپ

کی یہی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا تھیں جو سب عورتوں سے حسن و جمیل تھیں۔ تجربے خبر دہی کہ ایک مسافر کے ہمراہ ایک عورت ہے جو حسن و جمال میں بے نظیر ہے۔ عالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم کے پاس اسے آوی بھیجے جو ہاں کر آپ کو عالم کے پاس لے گئے۔ وہ عالم حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر فریفتہ ہو گیا۔ پوچھنے لگا: یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ آپ نے اس خوف سے کہ گر میں یہی بتا دوں تو کہیں قتل نہ کر ڈالیں فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ یعنی دینی بہن ہے اور دین میں تمام اہل دین بھائی بہن ہوتے ہیں۔ عالم، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کمرہ میں لے گیا۔ آپ کمرے کے باہر تھے کہ اللہ رب العزت جل و علا نے کمرے کو شیشے کی طرح کر دیا جس سے آپ کو کمرے کے اندر کے تمام حالات نظر آنے لگے۔ جب عالم نے خیال فاسد سے اپنا ہاتھ حضرت سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف دراز کیا تو اس کا ہاتھ مثل ہو گیا۔ عالم نے مجبور ہو کر آپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دعا فرمائی تو اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ پھر شیطانی دوسے میں آکر اس نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر حسب دستور اس کا ہاتھ مثل ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کرو۔ اللہ کی قسم! اب میں آپ کو کوئی تکلیف نہ دوں گا۔ آپ نے دعا کی: اے الہی! اگر یہ سچا ہے تو اس کا ہاتھ درست فرما دے۔ پھر اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ یہ ساری سطر حضرت ظلیل اللہ کمرے کا حال باہر سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ بادشاہ نے حضرت سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ کرامت دیکھ کر اپنی ایک نیک بخت باغی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عنایت کی اور آپ کو حضرت ظلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سپرد کر دیا۔ (عرائس المجالس، صفحہ: 70)

آپ نے وہاں سے ملک شام میں تشریف لاکر ارض مقدس میں سکونت اختیار فرمائی۔ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ نے اپنی نوٹھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ظلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بخش دی۔

☆☆☆

تیسرا وعظ

حضرت اسماعیل کی ولادت اور قربانی

أَتَوَدُّ بِأَهْلِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَلَمَّا تَبَيَّنَ مَقَرُّ الشَّيْطَانِ قَالَ يَا بَنِيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمُرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَكْمَلُوا نَذْلَهُ يَلْبِسُ بَيْنَهُمَا وَتَلْقَانِي فِي الْوَادِعِ جَبَلٍ قَدْ صُفِّتِ الزُّوْجَانِ لَمَّا كُنْتُ تَهْجُرُ الْمُسْهِلِينَ وَإِنْ هَذَا نَهْجُ الْبِلَاءِ الْعَبِيدِ وَقَدْ تَنَبَّأَ بِنِيْجِ عِظِيمِهِ (صافات: 102-107)

ترجمہ: جب وہ اس کے ساتھ کام کے قائل ہو گیا تو کہا: اے بیٹا! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ عرض کیا: ابا جان! جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے بھلا میں، اللہ نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے چنانچہ جب ان دونوں نے ہمارے حکم کو تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اس وقت کا حال نہ اچھا اور ہم نے اسے خدا فرمائی کہ اے ابراہیم! بے شک تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بے شک یہ واضح امتحان تھا اور ہم نے یک بڑا بیڑا اس کے فدیے میں لے کر اسے بچا لیا۔

جب یہ ظلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام ملک شام میں ارض مقدس کے مقام پر پہنچے تو آپ نے یہ دعا کی توبتِ عقب بنی من الصالحین فحقن دماہ بغلامہ خلیلہ۔ (صافات: 100-101)

ترجمہ: اے الہی! مجھ کو لائق اولاد دے، تو ہم نے اس کو ایک عقل مند لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اقدس سے ایک فرزند عنایت فرمائی جس کا نام "اسماعیل" رکھا گیا۔ جن کو بعد میں ذبح اللہ کے مبارک لقب سے نوازا

گیا۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے فرزند ارجمند کو اپنی گود میں بٹھائیں اور پیار کرتیں تو حضرت سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی گود کو خالی دیکھ کر رشک کرنے لگیں۔ لہذا انھوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ حضرت ہاجرہ کو ان کے فرزند کے ساتھ یہاں سے کہیں باہر چھوڑ آئیں۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ اور بیت اللہ شریف کے بننے کا ایک سبب پیدا فرمایا تھا۔

چنانچہ وحی الہی آئی کہ آپ حضرت ہاجرہ کو اسماعیل کے ساتھ اس سرزمین میں چھوڑ آئیں، جہاں اب مکہ معظمہ ہے۔ آپ ان دونوں کو اپنے ہمراہ براق پر سوار کیا، شام سے سرزمین حرم میں لائے اور کعبہ معظمہ کے نزدیک مقام زحرم میں اتار دیا۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی نہ کوئی چشمہ اور نہ ہی کوئی سایہ دار درخت۔ آپ ان کو بھگوروں کا ایک توشہ دان اور پانی کا ایک برتن دے کر ایسے دایسے تشریف لائے کہ مڑ کر ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا: آپ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ اور ہم کو اس بے انیس درختوں والی میں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی کوئی التفات فرمائی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چند مرتبہ یہی عرض کیا، مگر کوئی جواب نہ آیا تو حضرت ہاجرہ نے عرض کیا: کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں اتوں وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا: اِنَّا لَا نَبِيَّ فَنَتَّقِيهِمْ فَاَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ۔ یعنی اگر رب کا یہی حکم ہے تو پھر کچھ خوف نہیں، وہ خود ہی حفاظت فرمائے گا۔

اور وہاں سے چلتے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یوں دعا کی:

رَبَّنَا اِنَّا اُنْسَلَمْتُ مِنْ خُزْنِيْكَ يٰ اَدْنٰى عِلْمِكَ ذِيْ نَزْعٍ عِنْدَ تَبْيِيْكَ الْمَعْرُوْرُ رَبَّنَا يٰ اَبْنٰى عِلْمِكَ السَّلَاقَةُ فَاَجْعَلْ اَقْبِيْنَةَ قَوْمِ النَّاسِ غُلُوْقِيْ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ قَوْمِ الشُّرْبِ اَنْفُسَهُمْ (سورۃ ابراہیم 37)

يٰ شَكُوْرُ

ترجمہ: اے پروردگار! میں اپنی بعض اولاد پر جان وادی میں تیرے حرم کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، تاکہ وہ نماز قائم کریں، لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دے اور یہاں سے ان کو رزق متایت فرما، تاکہ وہ حیرانگراؤں میں نہ رہیں۔

کچھ دنوں تک حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان ہی بھگوروں اور پانی سے گزارا کیا اور اپنے فرزند کو دودھ پلاتی رہیں۔ مگر جب پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت ہوئی، نیز آپ کا دودھ بھی خشک ہو گیا، پھر جب حضرت اسماعیل کا حلق مبارک پیاس کی وجہ سے کاٹا بن گیا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کی تلاش میں صفادور مردہ کے درمیان دوڑیں۔ ادھر پانی کی تلاش ہے ادھر فرزند کا قطرہ ہے۔ آپ تیزی سے پہاڑی پر چڑھ کر فرزند ارجمند کو دیکھتی ہیں اور پھر پانی کی تلاش میں دوڑتی ہیں، پھر دوسری پہاڑی پر چڑھ کر اپنے فرزند کو دیکھتی ہیں، یہاں تک کہ آپ رات مرتبہ دوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس بندی کا رونا نا اتنا پسند آیا کہ ہر حاجی کو قیامت تک مٹا اور مردہ کے درمیان دوڑنے کا حکم دیا، تاکہ حضرت ہاجرہ کی یہ سنت ہمیشہ جاری رہے۔ قدرت خدا پر قربان کہ ادھر حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہیں، ادھر رحمت الہی ان کی طرف دوڑتی ہے کہ معصوم اسماعیل نے شدت پیاس میں اپنی ایڑی رگڑی اور ان کے قدم مبارک کی برکت سے خشک زمین سے چشمہ زم زم نمودار ہوا۔ سبحان اللہ!

ادھر جب حضرت ہاجرہ پانی سے ناامید ہو کر دایسے تشریف لائیں تو کچھ دیکھتی ہیں کہ ان کے فرزند ارجمند کے قدموں کے نیچے چشمہ آب جاری ہے۔ شکر خدا ادا کیا اور پانی کو آگے سے بند کرنے لگیں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پر رحم فرمائے، اگر اس پانی کے چشمے کو آگے سے بند نہ کرتیں تو فیضان الہی سے وہ چشمہ جاری رہتا۔ پھر حضرت خلیل کی دعا قبول ہوئی کہ قبیلہ جرہم کے لوگ تجارت کے لیے مکہ طہر کے راستے سے ملک شام جا رہے تھے۔ جب وہ یہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایسے پرندے اڑ رہے ہیں جو بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ انھیں تعجب ہوا کہ ایسے ہی دوق جنگل میں ایسے پتے کہاں سے آئے؟ چند آدمی تلاش میں روانہ کیے۔ وہ تلاش کرتے کرتے زم زم کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر قافلہ والوں کو اطلاع دی۔ انھوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں آباد ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اس شرط پر اجازت دے دی کہ پانی پر تمہارا حق اور قبضہ نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے یہ شرط منظور کر لی اور مکہ معظمہ شہر کی بنیاد رکھ کر وہ سب آباد ہو گئے۔

ادھر سیدنا خلیل علیہ السلام ایک تیز رفتار براق پر سوار ہو کر ہر ہفتہ مکہ معظمہ میں اپنے اہل و

عیس کے پاس تشریف لے جاتے، ان کی دیکھ بھال کرتے اور شام کو واپس ارض مقدس تشریف لے جاتے۔ چند سال بھی طریقہ رہا، پھر جب حضرت اسماعیل تیرہ سال کے ہو گئے تو آپ کی قربانی کا حکم ہوا۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا: اقم فقیظ الفزنان لیوت الغالیقن۔ انھوں نے پروردگار کے نام پر قربانی کر دی۔

جب صبح ہوئی تو آپ نے ایک دنبہ پھاڑ پر لے جا کر ذبح کیا۔ آگ آئی اور اسے آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئی۔ دوسری رات خواب میں پھر وہی آواز آئی: اقم فقیظ الفزنان لیوت الغالیقن۔ صبح ہوتے ہی آپ نے پھر ایک سو خوب صورت اور سونے تارے اونٹ چن کر پھاڑ پر لے جا کر ذبح کیے۔ اسی طرح آگ آئی اور اٹھا کر لے گئی۔ عرفہ کی رات جب سوئے تو پھر وہی حکم ہوتا ہے: اقم فقیظ الفزنان لیوت الغالیقن۔ آپ نے عرض کیا: سولی اس کی چیز قربانی منظور ہے؟ حکم ہوا کہ تمہارے بیٹے اسماعیل کی۔ صبح اٹھے، دوسرے ذوالحجہ کا دن تھا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیا کہ آج پیارے اسماعیل کو نبھادو، کٹھنسی کرو، تیل لگاؤ، عمدہ کپڑے پہناؤ اور دولہا بنا دو۔ حضرت ہاجرہ نے وجود یافتہ کی تو آپ نے فرمایا کہ آج ہمیں اپنے دوست کی ملاقات کے واسطے جانا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اسماعیل ایک رسی اور چھری بھی ساتھ لے لو۔ رسی اور چھری لے جانے کی حکمت پوچھی گئی، تو فرمایا کہ شاید قربانی کی ضرورت پیش آجائے۔ تیار ہو کر حضرت خلیل اور حضرت ذبح روانہ ہوئے۔ راستے میں چلتے ہوئے باپ بیٹے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت ذبح نے پوچھا: ابا جان! ہمارے دوست کا گھر کہاں ہے؟ فرمایا: ہمارا دوست گھر سے پاک ہے۔ پھر پوچھا: کیا ہمارا دوست ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا؟ آپ نے فرمایا: ہُوَ یَقْطَعُ وَلَا یَقْطَعُ وہ سب کو کھلاتا ہے مگر خود کھانے سے پاک ہے۔ جب کچھ راستے طے فرمایا تو ابلیس لعین نے باپ بیٹے میں فتنہ ڈالنا چاہا۔ آج شیطان کا دل جل رہا ہے کہ حضرت خلیل اپنے بیٹے کی قربانی سے مرجعہ ملیا سے سرفراز ہوں گے۔ اور حضرت اسماعیل ذبح اللہ کے لقب سے ملقب ہوں گے۔ اولاً شیطان، ایک بوڑھے کی شکل میں حضرت ہاجرہ کے پاس گیا، درگاہ ہاجرہ معلوم ہے کہ آج حضرت ابراہیم تیرے تخت جگر آنکھوں کی ٹھنڈک کو کہاں لے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! وہ اپنے دوست کی ملاقات اور مہمانی میں تشریف لے گئے ہیں۔ شیطان بولا:

نہیں، مہمانی وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ وہ اسماعیل کو اس لیے لے گئے تھے کہ ان کے نازک حلق پر چھری چلا کر ان کو ذبح کر ڈالیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ کیا ایسا مشفق باپ ایسے حسین و جمیل پیارے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا: ان کا گمان ہے کہ اس کا ذبح کرنا حکم خدا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: اگر حکم خدا ہے تو پھر ہم کو اس سے خبریں سونے اور کب ہاتھ آئے گا کہ ہمارا پروردگار ہمارے بیٹے کی قربانی منظور فرما کر ہم سے راضی ہو جائے؟ ابلیس یہاں سے ناامید ہو کر حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور کہا: اے اسماعیل! معلوم ہے کہ تجھے تیرا باپ کہاں لے جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا: اپنے دوست کے یہاں کھانا کھانے کے لیے۔ شیطان بولا کہ یہ غلط ہے، بلکہ وہ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کیا یہ رسی اور چھری دیکھتا نہیں؟ جو اسی غرض کے لیے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اے بوڑھے! کیا حضرت خلیل جیسا باپ اسماعیل جیسے خوب صورت وقت جگر کو اپنے ہاتھوں ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ ان کا خیال و دماغ ہے کہ ذبح کرنا حکم خدا ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا: اگر ہم آخر خدا پر قربان ہو جائیں تب بھی تھوڑی ہیں۔ پھر ابلیس ان سے بھی ہمدرد ہو کر حضرت خلیل کو کہنے لگا کہ ابراہیم! تمہیں ایک خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ ذرا غور کرو، پھر ایسے فرزند کا ملنا مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا: تو شیطان معلوم ہوتا ہے، ہٹ جا، اللہ کے بندوں پر تیرا دامن نہیں چل سکتا اور اسے ننگر مار کر ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ کو پنگر مارنا تاپسند آیا کہ قیامت تک حانجیوں کو حکم ہو گیا کہ اس مقام پر ننگر مار کر حضرت خلیل کی یاد تازہ کریں۔ حضرت ابراہیم کا حال سات آسمانوں کے فرشتے دیکھ کر رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں یوں داد دے رہے ہیں: یُنَبِّئُكَ اللَّهُ تَعَالٰی بِقَوْلٍ ذُو قُوَّةٍ۔

اللہ پاک ہے، ایک نبی دوسرے نبی کو راہ خدا میں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ جب مقام مٹی میں پہنچے، تو اصل حقیقت اسماعیل کے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا: تَائِبًا لِّیْ اَللّٰہِ اَلْمُتَضَلِّلِ اَلَّذِیْ اُذْخَلَکَ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَقْرَیْ۔

بیٹے! میں نے دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کرنا ہوں۔ بتا، تیری رائے کیا ہے؟ طے کر ام لکھتے ہیں کہ آپ نے یہ اس لیے فرمایا، تاکہ فرزند ارجند اطاعت الہی کے

لیے برضا اور رغبت تیار ہو۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس میں حضرت اسماعیل کا کمال کیا تھا۔ کیوں کہ انھیں بغیر بتائے زبورتی ذبح کر دیا گیا۔ حضرت اسماعیل نے کیا عمدہ جواب دیا:
قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمُرُ شَيْءٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَبَا جَانِ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ جَبَّارٌ عَظِيمٌ۔ اسماعیل ذبح ہو جائے گا اور آف تک نہ کرے گا۔
اب باپ بیٹے کو اور بیٹا قربان ہونے پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چند درخواستیں پیش کیں:

- (1) بوقت ذبح میرے ہاتھ پاؤں مضبوط باندھ لیں، تاکہ جان نکلتے وقت میں نہ تڑپوں اور میرا خون آپ کے پڑوں پر نہ لگ جائے اور میں بے ادب نہ ٹھہروں۔
 - (2) بوقت ذبح میرا جہرہ زمین کی طرف رکھیں، تاکہ کہیں چھری چلاتے وقت آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے اور محبت پندی جوش میں آئے اور اطاعت الہی میں تقصیر واقع ہو جائے۔
 - (3) میری قمیص میری اماں حان کو دے کر میرا اسام پہنچ کر آخری پیغام پہنچا دیں کہ اہل جان حیرالخت جبرائیل رحیم و کریم کے پاس چلا گیا ہے جو تجھ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ لہذا یہ افسوس و غم کا مقام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے: فَلَمَّا أَتَيْنَاهَا فَلَمَّ إِلَهُنَّ بِطِينٍ۔
- چنانچہ دونوں باپ بیٹے نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے تل لٹا دیا۔

اس وقت حضرت اسماعیل نے پوچھا: ابا حضور! آپ زیادہ سختی ہو یا میں؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ میں زیادہ سختی ہوں کہ اپنی آنکھوں کے تارے کو ذبح کر دیا ہوں۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ نہیں! بلکہ میں زیادہ سختی ہوں۔ کیوں کہ آپ کے اور بیٹے بھی ہیں، اس سے بھی دل لگا سکتے ہیں۔ مگر میری جان فقہ ایک ہے، جب چلی گئی تو وہاں نہیں آسکتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ابراہیم! نہ تو زیادہ سختی ہے نہ اسماعیل، لیکن میں تم دونوں سے زیادہ سختی ہوں۔ کیوں کہ تم اس لخت جگر زندہ رہے گا اور قربانی کا ثواب اُس کو عطا ہوگا، اور اسماعیل کی جان بھی باقی رہے گی اور اس کا ایک بال بھی باک نہ ہوگا، انھیں ذبح اللہ کا لقب بھی عطا ہوگا۔ الغرض حضرت ابراہیم زور سے چھری چلاتے ہیں، مگر ایک بال بھی نہیں کاٹ پاتی ہے۔ آپ چھری پر ناراض ہوئے اور اس کو

زمین پر سے مارا، اور چھری سے کہا کہ تو کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری نے عرض کیا کہ پیار سے غلیل ا جب آپ نے غرود کی آگ میں پھلنگ لگائی تھی تو آگ نے آپ کو کیوں نہ جلا یا تھا؟ فرمایا کہ آگ کو حکم الہی پہنچا تھا کہ وہ مجھے نہ جلائے، تو چھری نے کہا: اے غلیل! آگ کو ایک دفعہ حکم الہی پہنچا کہ ابراہیم کو نہ جلا تا اور مجھے ستر دفعہ حکم ہوا ہے کہ حلق اسماعیل کو نہ کرنا، لہذا میں معذور ہوں۔
ہی علی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا: قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كُنَّا نَمْنُؤُا فِي السَّحَابِ بِذَلِكَ۔

اے ابراہیم! تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم غلصین کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل کو حکم دیا کہ بہشت میں جاؤ، اور جو نذیر چالیس یا آتی ہزار سال سے چہرا ہے اُسے لے آؤ، تاکہ اسماعیل کے بدلے میں ذبح کیا جائے اور قیامت تک یہی منت باقی رہے کہ امت مسلمہ دنیہ کو ذبح کر کے قربانی کا ثواب حاصل کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ رتبہ نذیر نہ دیتا تو آج مسلمانوں کو اپنا بیٹا قربان کرنا پڑتا۔ (عرائس الجالس و معارج النبوة)

☆☆☆

رکھے۔ (ماہیت من الرتہ صفحہ 179)

حکایت: ابن جابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور ایک طالب علم حصول علم کے لیے ایک سفر میں تھے۔ ہم عرفہ کی شب قوم لوط کے ایک شہر میں پہنچے وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کے منہ پر غبار پڑا ہوا ہے اور پریشان حال ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آیا ہے؟ اور یہ حالت کیوں ہے؟ کہنے لگا کہ میں عرفات کے میدان سے آ رہا ہوں اور چہرہ غبار آلود اس وجہ سے ہے کہ ایک قوم سے پچاس سال گناہ کرا تا رہا اور اس پر بڑا خوش و خرم تھا مگر آج کے دن انھوں نے میدان عرفات میں حاضر ہو کر توبہ کر لی اور ان پر رحمت الہی اس قدر نازل ہوئی ہے کہ وہ سب بخشنے گئے ہیں اس لیے میں نے سر پر مٹی ڈال لی ہے اور یہاں قوم لوط کی بستیوں میں اس لیے آیا ہوں تاکہ معذرتیں کو دیکھ کر ذرا اپنے دل کو خوش کر لوں۔ (زہدہ الجالس)

حکایت: ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک رات خواب میں میں نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے۔ میں نے وہاں پر اپنے ایک دوست کو دیکھا جس کے آگے دس نور ہیں اور میرے آگے دو نور ہیں۔ اس سے مجھے تعجب ہوا تو دعا کی کہ تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے دوست نے دس سال عرفہ کا روزہ رکھا اور تو نے دو سال عرفہ کا روزہ رکھا ہے اس لیے اس کے آگے دس نور ہیں اور میرے آگے دو نور ہیں۔ (زہدہ الجالس)

قربانی کا ثواب

یوں تو ذوالحجہ کا تمام مشرہ نور علی نور ہے اور ہر نیک عمل کا ثواب ملتا ہے مگر ذوالحجہ کی صوم تاریخی بڑی متبرک ہے۔ خدائے قدوس نے اس دسویں تاریخ کی فجر کی قسم کھائی ہے: وَالْقَبْرِ مجھے عید قربان کی فجر کی قسم ایوں تو اس دن ہر نیک عمل محبوب ہے مگر جو عمل اس دن سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَا عَمَلٌ إِلَّا أَقْبَرُ مِنْ عَمَلٍ يَكُونُ الشَّيْءُ أَحَبُّ إِلَيَّ لَوْ مِنْ إِخْوَانِي الشَّيْءُ وَاقْتَنِي لِيَالِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ ذَنْبًا وَأَشْعَارُهَا وَأَفْلاَحُهَا وَإِنَّ الشَّيْءَ يَقْبَحُ مِنَ الْمَعْرُوفَاتِ قَتْلُ أَنْ يَقْبَحُ بِالْأَرْضِ قَتْلُ نَفْسٍ نَفْسًا۔ (سنن ترمذی، مشکوٰۃ)

ترجمہ: قربانی کے دن اللہ کے نزدیک ابن آدم کا کوئی عمل قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ ہر نیک قربانی کا جانور قیامت میں اپنی سیٹلوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ (یعنی ان سب چیزوں کا وزن کیا جائے گا) اور یہ حقیقت ہے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، لہذا خوشی خوشی قربانی کرو۔ (یعنی قربانی کرتے وقت دل میں کوئی غلط فہمی نہ پائے۔)

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: نَسْلَةُ الْإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُوا: قَتْنَا لَنَا فَيُخَيَّاتَا رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا: قَالَ: يَخْلُقُ شَعْرَةً عَسَلَةً قَالُوا: قَالُوا: قَتْنَا رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا: يَخْلُقُ شَعْرَةً قَالُوا: قَالُوا: قَتْنَا رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا: يَخْلُقُ شَعْرَةً قَالُوا: قَالُوا: قَتْنَا رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا: يَخْلُقُ شَعْرَةً۔ (مسند احمد، مشکوٰۃ)

ترجمہ: چہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمیں اس میں کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا: ہر بار کہ بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اور صوف میں کتنا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا: سونے کے ہریال میں بھی ایک نیکی ملے گی۔

مسئلہ: قربانی کے ثواب کی کثرت کا اندازہ اس بات سے کرو کہ جانور پر کتنے ہاں ہوتے ہیں۔ خصوصاً بھیڑ پر توبہ شمار ہوتا ہے اور ہریال کے عوض ایک نیکی ملتی ہے تو قربانی کرنے والے کے اعمال نامے میں کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہوں گی۔

قربانی کا فائدہ

حضرت قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں قربانی کی ہوگی، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو وہ اپنے سر ہانے عجیب قسم کی ایک سواری کھڑی پائے گا جس کے بال ہاتھی کے، آنکھیں یا قوت کی اور سینک سونے کی۔ آدمی اس سے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ میں نے تجھ سے زیادہ خوبصورت سواری نہیں دیکھی، وہ سواری بولے گی کہ میں وہ قربانی ہوں جسے تو نے ذرا کی تھا۔ پس اب مجھ پر سوار ہو جا تو وہ اس پر سوار ہو جائے گا اور پانچ سو سال کی لمبی

مسافت بہت جلد طے کر کے عرض الہی کے سایہ میں پہنچ جائے گا۔ (نزدہ، الجاس)

حضرت میران ورد بخیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مشہور کتاب "غنیۃ الطالبین" میں لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دربار الہی میں عرض کیا: مولیٰ! اُمّتِ مصطفیٰ کی قربانی کا کیا ثواب ہے؟ ارشاد ہوا: اے داؤد! اس کو قربانی کے ہر بال کے بدلے میں دس نیکیاں عطا کروں گا اور دس گناہ مٹاؤں گا اور دس درجے بلند کروں گا۔ اسے داؤد! کیا تجھے معلوم نہیں کہ یہ قربانیاں ہلے صراط پر سوار یاں نہیں گی اور گناہوں کو مٹا دلیں گی۔ (غنیۃ الطالبین)

ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: غَطَّيْنَا لَكَ قُلُوبًا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ أَنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَقْطَعَاتُ لَحْمٍ۔ اپنی قربانیوں کو بڑا کرو، کیوں کہ وہ ہلے صراط پر تھہری سوار یاں ہوں گی۔

ایک روایت میں ہے: غَطَّيْنَا لَكَ قُرْبَانِيَّكَ جَانُورًا كَرَمًا۔ ایک روایت میں ہے: حَتَّيْنَا لَكَ قُرْبَانِيَّكَ جَانُورًا كَرَمًا۔ اور بے عیب جانوروں کی قربانی کیا کرو۔

معلوم ہوا کہ ہلے صراط کے عبور کرنے کے لیے قربانی کا جانور ہماری سواری بن جائے گا جس سے ہم بے آسانی ہلے صراط کو عبور کریں گے۔ اب کوئی یہ وہم کرے کہ غریب طبقہ کے لوگ تو قربانی نہیں کرتے اور نہ ہی ان کو قربانی میسر ہوتی ہے، تو اس وہم کا دفع یہ ہے کہ آقا نے رحمت للعالمین تمسکدار اُمّت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک میٹھ حاذق کیا اور فرمایا: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَنِّيْ وَعَنْ اٰلِیِّیْهِمْ وَطَلَبِیْ (مشکوٰۃ)

یعنی یہ قربانی میری طرف سے اور میری اُمّت کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ قربانی ہر صاحب مال پر واجب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی کی۔ اور اُمّت کو قربانی کرنے کا حکم فرمایا اور نہ کرنے والوں پر وعید شدید کی خبر سنائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ وَجَدَ بَسَقَةً وَلَمْ يَضَعِهَا فَلَا تَقْرُبُ مُصَلًّیًا۔ (مشکوٰۃ)

ترجمہ: جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔ ایک مردِ مومن کے لیے یہ وعید کتنی شدید ہے۔

بزرگانِ دین اور اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کی طرف سے قربانی دینا جائز ہے اور اس

ہے ان کو بھی ثواب ملتا ہے۔ حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

وَأَيُّكُمْ غَلِيظٌ يَخْتَلِعُ بِكَفِّهِ قُلُوبًا لَمْ تَخْلُقْ أَفْعَالًا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْضَأُ أَنْ أَخْضِيَ عَنْهُ فَمَا أَخْضِيَ عَنْهُ (ابن ماجہ، مشکوٰۃ، ص: 128)

ترجمہ: میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو دیکھا کہ وہ روئینڈھے قربانی کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ (یعنی دو قربانیاں کیوں کر دے رہا ہے؟) آپ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں، لہذا میں آپ کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں۔

بڑا خوش قسمت ہے وہ مسلمان جو اپنے آقا و رسولی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ (آمین)

نوٹ: باقی مسائل قربانی کتب فقہ میں تفصیلاً ملاحظہ فرمائیں۔

☆☆☆

جہاد کا مفہوم اور فلسفہ

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ الْيَمِينُ غَلَاةً لَهُمْ (سورۃ انفال: 39)

ترجمہ: ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی مسدوبتی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے۔

مَرِيدًا رَّشَادًا يَأْتِيهِمْ لُغْمٌ غَوِيٌّ مِنْهُمْ يَنْصُرُونَ الْفُلُكَايِسَ فَالْفُرُونَ الْخَبْرُونَ وَكَانَ يُنَادِيهِمْ يَوْمَئِذٍ أَمْ أَلْهَىٰ أَفْئِدَةً لَّامِيَةً أَنْ تُدْرِكُوا الْبَيْتَ الْعَرَبِيَّ الْأَمِينُ فَمِنْ أَهْلِهِ مُبْتَلَوْنَ وَلَهُ الْفَتْحُ وَإِلَيْهِ الْإِنْتِقَالُ (سورۃ آل عمران: 110)

ترجمہ: تم سب امتوں میں بہتر ہو، جو لوگوں میں ظاہر ہو گئیں۔ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور

برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔

اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مسلمان تمام اقوام کے لیے رہنمائی کر سیکھ گئے ہیں کہ خود

خدا پرستی کریں اور باقیوں کو خدا پرستی سکھائیں۔ خود نیکی کریں اور دوسروں کو نیکی کی تعلیم دیں۔ خود

برائی سے بچیں اور دوسروں کو برائی سے بچنے کی ہدایت کریں۔ خود بھی ظلم نہ کریں اور دوسروں کو بھی

ظلم نہ کرنے دیں۔ اپنے حقوق محفوظ رکھیں اور دوسروں کے حقوق کی بھی حفاظت کریں اور یہ

حقیقت ہے کہ یہ رہنمائی اس وقت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ قوم مسلم کو اقتدار اور طاقت

طاہری و دہائی حاصل نہ ہو، اپنی اقتدار و سلطنت نہ ہو، اور یہ اقتدار و سلطنت جہاد کی برکت سے ہی

حاصل ہوتی ہے، اس لیے خالق کائنات نے مسلمانوں پر جہاد فرض کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمٍ إِلَى نُّورٍ وَكَانَ ظُهُورُهُمْ لَإِلَهِهِمْ أَغْلَىٰ نُّورٍ (سورۃ بقرہ: 216)

ترجمہ: تم پر اللہ کی راہ میں لڑنا فرض ہوا، اور وہی تمہیں ناکوار ہے، ممکن ہے کہ کوئی بات

حصہ بری لگے اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بات جس میں اچھی لگے اور وہی تمہارے حق میں بری ہو اور یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے۔

ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے: اَنْفِزُوا فِيْهَا ثِقَالَ وَجَاهِدُوْهُمُ اَنْتُمْ وَاُولٰٓئِكَ

وَاَنْتُمْ لَكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَكُمْ حَقُّوْكُمْ اِنْ كُنْتُمْ كٰفِرِيْنَ (سورۃ توبہ: 41)

ترجمہ: کوچ کر دو خوشی خوشی یا بادل خواستہ اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں لڑو۔ یہ

جہاد کے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔

کیوں کہ اس سے تمہاری قوت قائم ہوگی، سلطنت و اقتدار حاصل ہوگا۔ جس کی وجہ سے تم

بے دردک لوگ، اقوام عالم کی رہنمائی کر سکو گے۔ ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرمایا: اَوْ اَعِدُّوْا لَهُمْ

مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ مَّكْنُوزٍ فَهُمْ لَا يُمِرُّوْنَ بِهِ عُنُوًّا فَلَوْ عُنُوْا لَكُمْ وَاَخْرَجَتْ مِنْ

قُوَّتِهِمْ لَا تَقْلَقُوْهُمْ اِنَّهٗ يَتَعَلَّظُكُمْ (سورۃ انفال: 60)

ترجمہ: اے مسلمانو! اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے طاقت اور سرحدوں پر گھوڑوں کے

باندھ رکھنے کی وجہ سے جو کچھ بھی ہو سکے تیار کیا کرو، تاکہ تم اس قوت اور اسباب کی فراہمی کے

ساتھ اللہ کے اور اپنے دشمن کو ڈرا سکو، اور ان دشمن کے علاوہ اور اس کو بھی جن کو تم نہیں جانتے اور

اللہ تعالیٰ جانتا ہو کہ جانتا ہے۔

اس میں امت مسلمہ کو واضح طور پر جہاد کا ذریعہ سے قوت و طاقت حاصل کرنے کا حکم دیا

کیا تاکہ اس قوت سے قوم مسلم اپنے فریضہ رہنمائی کو احسن و جمود سے سر انجام دے سکے۔ فرمایا:

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ الْيَمِيْنُ غَلَاةً لَهُمْ فَاِنْ اَنْصَرُوا وَآٰمَنُوْا فَلَا جُنَاحَ عَلٰی الْفُتُوْا (سورۃ انفال: 39)

ترجمہ: ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی قند باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر

اگر وہ باز رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کام کو مدد کر رہا ہے۔

یہاں صاف لفظوں میں بتایا گیا ہے کہ جہاد کا فلسفہ یہی ہے کہ میں دنیا میں زندہ رہتا چاہتا

ہوں تاکہ بنی نوع انسان کی خدمت کروں، اپنے حقوق زندگی حاصل کروں اور دوسروں کو

اوائس۔ اگر کسی نے میرے حقوق پر دست دراز کی تو میں اس کی خبر لوں گا۔ جس نے

میری خدا پرستی اور عبادت میں مداخلت کی تو فلا تَخَافُوهُمُ وَخَافُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
(سورہ آل عمران، آیت: 175)

ان سے نہ ڈرو، فقط مجھ سے ہی ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو، کیوں کہ مومن کسی بھی کافر سے نہیں ڈر سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ذَلِكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكُفَّارِينَ لَأَعْدَاءُ لَهُمْ (سورہ محمد، آیت: 11)
اللہ تعالیٰ مومنوں کا مددگار ہے اور کفار کا کوئی مددگار نہیں۔ جب مسلمان اس اقتدار پر مضبوط رہے، انھوں نے نہ صرف اپنے جہد کے یہود و مشرکین کی قوتیں توڑ کر رکھ دیں بلکہ کچھ عرصہ بعد کبیر و کسریٰ کی تخت اور محلے کر دیے۔ دوسریں اور کیا نبیوں کی زبردست اور عظیم الشان سلطنتوں کو پارہ پارہ کر کے دنیا پر ثابت کر دیا کہ فی الواقع سچے مسلمانوں کا پشت دینا حالی و مددگار خدا کے قدموں پر ہے اور کفار کا کوئی مولیٰ نہیں۔

ہمارے اسلاف میں شوق جہاد

حضرت خلیفۃ المومنین قاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں کا لشکر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں جب مقام قادسیہ پہنچا تو امیر المومنین کی طرف سے حکم ہوا کہ لڑائی سے پہلے کچھ لوگ سفیر بن کر جائیں اور ساسانیوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرداران قبائل سے چند نامور شخص انتخاب کیے جو مختلف مشنوں کے لحاظ سے تمام عرب میں مشہور تھے، مثلاً:

۱۔ عطار بن حاجب، ۲۔ شعث بن قیس، ۳۔ حارث بن حسان، ۴۔ عامر بن عمرو مدنی کرب، ۵۔ غیر بن شعبہ، ۶۔ سحی بن حارث، ۷۔ نعمان بن مقرن، ۸۔ سرین ابی ریم، ۹۔ ملکہ بن جویہ، ۱۰۔ ملکہ بن اربع، ۱۱۔ فرات بن حیان، ۱۲۔ عدی بن سہیل، ۱۳۔ مغیرہ بن زمام۔ یہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے جب یزید و گرد کے دار الخلافہ مدائن میں پہنچے تو ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز یزید و گرد کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے دریافت کیا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ کسی نے بتایا کہ اسلام کے سفیر آئے ہیں۔ یہ سن کر اس نے بڑے سار و سامان سے دو بار سبایا اور سفر کو

طلب کیا۔ یہ عربی بچے پہنے کاغذوں پر لکھی چادریں ڈالے ہاتھوں میں کوڑے لیے سوزے چھانے و بار میں داخل ہوئے۔ یزید و گرد نے سفیروں کو اس شان سے دیکھا تو اس پر ایک قہقہہ جاری ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ اس ملک میں کیوں آئے ہو؟ نعمان بن مقرن جو سردار گرو تھے، جواب دینے کے لیے آگے بڑھے۔ پہلے مختصر طور پر اسلام کے حالات بیان کیے۔ پھر کہا کہ ہم تمام دنیا کے سامنے دو چیز پیش کرتے ہیں جزیہ یا تلوار۔ یزید و گرد نے کہا کہ تمہیں یاد نہیں کہ تمام دنیا میں تم سے زیادہ ذلیل کوئی قوم نہ تھی، تم جب کبھی ہم سے سرکشی کرتے تھے تو مرہ کے زمینداروں کو قہم بھیج دیا جاتا تھا، وہ تم کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ یہ بات سن کر مغیرہ بن درہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضطرب نہ کر سکے۔ اٹھ کر کہا یہ لوگ اپنے رفیقوں کی طرف اشارہ کر کے رہائے عرب ہیں۔ اپنے علم و دھار کی وجہ سے زیادہ گولی نہیں کرتے۔ انھوں نے جو کچھ کہا، بھی مناسب تھا۔ مگر تیری بات کا جواب یہ ہے کہ بے شک ہم بدعت اور گمراہ تھے۔ آپس میں تلخ مارتے تھے۔ اپنی لڑکیوں کو زندہ و مرگور کر دیتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم میں اپنائی بھیجا جو حب و لب میں ہم سے ممتاز تھا۔ اول اول ہم نے اس کی مخالفت کی۔ وہ کچھ کہتا تھا ہم بھلاتے تھے لیکن رفتہ رفتہ ان کی باتوں نے دلوں میں اثر کیا۔ ہم اس کے غلام بن گئے۔ اس نے ہم کو دیا کہ ہم اس مذہب حق کو تمام دنیا کے سامنے پیش کریں۔ جو لوگ اسلام لائیں وہ تمام حق میں تمہارے برابر ہیں اور جو اسلام کا انکار کریں اور جزیہ دینے پر راضی ہوں تو وہ اسلام کی نافرمانی میں ہیں۔ جس کو دونوں باتوں سے انکار ہو، اس کے لیے تلوار ہے۔

دیکھا ہمارے اسلاف کا شوق جہاد اور اسلامی تبلیغ کا پرچار کہ یہ حضرات اپنے ملک سے نکل کر مل دور ہیں۔ دشمن بادشاہ کے سامنے کیسے بڑھ کر ہو کر اعلیٰ نگاہ لہجہ ادا کر رہے ہیں۔ یزید و گرد ان کی یہ گفتگوں کر غصہ سے بے تاب ہو گیا اور کہا کہ اگر قاصدوں کا قتل جائز ہوتا تو تم میں سے کئی زندہ بچ کر نہ جاتا۔ (الفاروق، صفحہ: 64)

یزید و گرد کی طرف سے فوج کا سپہ سالار رستم نامی شخص تھا۔ اس کو جب اسلامی لشکر نے ہر کرکشی شکست دی تو اس نے حضرت سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارا کوئی متحد علیہ آدمی آئے تو اس کے متعلق گفتگو کی جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستمی بن عامر کو اس

خدمت پر مامور کیا۔ وہ عجیب و غریب نسبت سے چلے۔ مرقی گیری کی روایتی اور اسی کا ایک گھوڑا سے لیٹا۔ کمر میں پٹکا باندھا اور گھوڑے کے درمیان چوتھے لیٹے۔ اس نسبت کنڈالی سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ اور ایرانیوں نے بڑے سارو سامان سے دربار سجایا۔ دیبا کا فرش زریں گاؤں اور کیے حیر کے پردے صدر میں صرغ تخت، ربڑی فرش کے قریب آکر گھوڑے سے قریب اور باگ ڈور کو گاؤں کیے سے اٹکا دیا۔ درباری آپ کی اس بے پرواہی کی اداسے اگرچہ کچھ نہ بولے، تاہم دستور کے موافق تھیہ رکھوا لیتا چاہا۔ انھوں نے فرمایا کہ میں بدایا ہوا آیا ہوں۔ اگر تم کو اس طرح میرا آنا منظور نہیں ہے تو میں الٹا واپس چلا جاتا ہوں۔ درباریوں نے رستم سے عرض کی کہ وہ اٹھیا رسیٹ آنا چاہتا ہے۔ اس نے اجازت دے دی۔ آپ نہایت بے پرواہی سے آہستہ آہستہ تخت کی طرف بڑھے اور اپنی برہمنی کی آنی اس طرح فرش میں جھبوئے جاتے تھے کہ ہر کلف فرش اور قالین جو بچے ہوئے تھے جانچا سے کٹ کر بیکار ہو گئے۔ تخت کے قریب پہنچ کر زمین پر نیزہ مارا جو فرش کو آ پار کر کے زمین میں گڑ گیا۔ رستم نے پوچھا کہ تم اس ملک میں کیوں آئے ہو؟ انھوں نے فرمایا: اس لیے کہ مخلوق کی بھائے حائق کے عبادت کی جائے۔ رستم نے کہا میں ارکان سلطنت سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ یہ تھا ہمارے اسلاف کا جذبہ جہاد اور تہذیبی سرگرمیاں۔ (الفاروق، صفحہ: 66)

ایرانیوں کے پاس اخیر سفارت میں حضرت مغیرہ شریف لے گئے۔ اس دن ایمانوں نے بڑے ٹھاٹھ سے دربار سجایا۔ تمام افسروں نے تاج زریں پہنے اور کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ دیبا و سجاد کا فرش بچھایا۔ خدام اور منصب دار قریب سے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر سیدھے صدر کی طرف بڑھے اور رستم کے کھانے سے زانو ملا کر بیٹھ گئے۔ اس گستاخی پر تمام دربار برہم ہو گیا، یہاں تک کہ چوبداروں نے آپ کا بازو پکڑ کر تخت سے اتار دیا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسران دربار کی طرف خطاب کر کے فرمایا۔ میں خود نہیں آیا بلکہ تم نے بلایا تھا۔ اس لیے مہمان کے ساتھ یہ سلوک زیادہ تھا۔ تمہاری طرح ہم لوگوں میں یہ دستور نہیں کہ ایک شخص خدا بن کر بیٹھے اور تمام لوگ اس کے آگے بندھ ہو کر گردن جھکا لیں، اس تقریر سے سارا دربار متاثر ہوا اور بعض لوگ بولے کہ ہماری یہ عقلی

نہی جو اسی قوم کو ذلیل سمجھتے تھے۔ رستم شرمندہ ہوا اور ندامت منانے کے لیے کہا کہ یہ لوگوں کی عقلی نہی۔ میرا حکم نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت مغیرہ نے ترکش سے تبرک لے اور ہاتھ میں لیے۔ بعض نے کہا۔ ان چھوٹے حیدروں سے کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا۔ آگ کو چھوٹی ہوتی ہے مگر پھر بھی آگ ہے۔ رستم نے کہا آپ کچھ انعام سے لیں اور واپس چلے جائیں۔ حضرت مغیرہ نے تلواریں کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اگر اسلام اور جزیہ منظور نہیں تو اس تلواریں سے فیض ہوگا۔ سبحان اللہ! ہمارے اسلاف کس قدر دشمن کے مقابلہ میں بے باک ہوا کرتے تھے۔ (الفاروق، صفحہ: 67)

عورتوں میں شوق جہاد

ہمارے اسلاف میں صرف مردوں کو ہی جہاد کا شوق نہیں تھا۔ بلکہ اس زمانے میں عورتیں بھی اس جذبہ سے سرشار تھیں۔ نمونے کے طور پر صرف حضرت خنساء کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت خنساء ایک مشہور شاعرہ ہیں۔ اہل علم کا اتفاق ہے کہ کسی عورت نے ان سے بہتر شعر نہیں کہا، نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد۔ خلافت فاروق میں جب قادیسیہ میں لڑائی ہوئی، اس میں حضرت خنساء رضی اللہ عنہا اپنے چاروں بیٹوں سمیت شریک ہوئیں اپنے لڑکوں کو لڑائی سے پہلے نصیحت کی اور لڑائی کی شرکت پر ابھارا۔ کہنے لگیں: میرے بیٹو! تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے ہو اور اپنی عیا غرض سے تم نے ہجرت کی۔ اس ذات کی قسم جس کے سو، کوئی معبود نہیں کہ جس طرح تم بیک یاں کے بیٹے سے پیدا ہوئے ہو، اسی طرح ایک باپ کی اولاد ہو۔ میں نے تمہاری شرافت میں دھبہ لگایا نہ تمہارے نسب کو میں نے خراب کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ مسلمانوں کے لیے کافروں سے لڑائی میں کیا ثواب رکھا ہے۔ تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کی فانی زندگی سے آخرت کی باقی زندگی کئی درجے بہتر ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَاضُوا بِاللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ

(سورۃ آل عمران، آیت: 200)

ترجمہ: اے ایمان والو! صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی کھدائی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو۔

لہذا اے میرے بیٹو! کل صبح اٹھو تو نہایت ہوشیاری سے لڑائی میں شرکت کرو اور جب دشمنوں کو لڑائی زور پر آگئی ہے اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے ہیں تو اس کی گرم آگ میں گھس جانا اور کافروں کے سردار کا مقابلہ کرنا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جنت میں اکرام کے ساتھ داخل ہو گے۔ چنانچہ جب صبح کو لڑائی زوروں پر تھی، پھر جب شعلے بھڑکنے لگے تو چاروں لڑکوں میں ایک ایک نمبر وار آگے بڑھتا اور اپنی اماں جان کی نصیحت کو اشعار میں پڑھ کر لڑتا تھا۔ جب وہ شہید ہو جاتے ہیں اور ان کو ان چاروں کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو وہ کہتی ہے: اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے مدد شکر ہے کہ رحمت کے سائے میں ان چاروں بیٹوں کے ساتھ میں بھی رہوں گی۔

(اسد الغابہ، حکایات صحابہ صفحہ 225)

☆☆☆

چٹا وعظ

جہاد کی فضیلت

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الْبَيْتُ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةٍ
بِغَتِ اللّٰهِ وَأَوْلِيكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَدِّلُ هُمْ رُكُلَهُمْ بِرُكْنِهِمْ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِ اللّٰهِ أَكْبَرُ
فِيْهَا تَبْعُهُمْ مُّقْبِلَةٌ خَالِدِينَ فِيْهَا أَلَمْ يَأْتِ الْلَّهُ عِدَّةَ أَجْرٍ عَظِيمَةٍ

(سورہ توبہ، آیت: 20-22)

ترجمہ: جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے اور وہی مراد کو پہنچے، ان کا رب انہیں خوش خبری سناتا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا کی اور ان باغوں کی جن میں انہیں دائمی نعمت ہے، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ جب تک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔

اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں جہاد پر بہت زور دیا ہے اور متعدد آیات جہاد کے بارے میں نازل فرمائیں۔ ایک مقام پر حکم دیا تو قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنُ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنُ الدِّيْنُ كُلُّهُ بِالْحَقِّ اَنِتَهَوُا فَاِنَّ اللّٰهَ يَمْتَحِنُكُمْ لَنْ تَصِلُوْا قَوْلًا تَقُوْلُوْنَ اِنَّا عَلِمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مُؤَلِّمُكُمْ دَعْوَةَ الْمَدِيْنَةِ لَزَنَافِرِ التَّحِيْكُوْا (سورہ انفال، آیت: 40-30)

ترجمہ: ان سے لڑو۔ یہاں تک کہ کوئی اور فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ کا ہی ہو جائے۔ اگر وہ باز رہیں تو اللہ ان کے کام کو دیکھ رہا ہے اور اگر وہ پھریں (ایمان لانے سے) تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولیٰ ہے۔ تو کیا ہی اچھا مولیٰ ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا يُغْوِيْكُمْ فِتْنَةً فَاتَّبِعُوا مَا دَعَا اللّٰهُ لِيُخْرِجَ عَنْكُمُ الْفُكْرَ ثُمَّ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ

(سورہ انفال، آیت: 45)

ترجمہ: اے ایمان والو! جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کی راہ میں بہت کم کرو کہ تم مراؤ کہ ہتھیرو۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ لِزَيْبُوتٍ بِهِ عَدُوُّكُمْ وَعَدُوُّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ إِنَّهُمْ يَمُوتُونَ وَمَا أَنتُمْ بِبَارِعِينَ
لِللَّوِيَّةِ بِالْإِيْخَةِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ (سورۃ انفال، آیت: 60)

ترجمہ: ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں میں پڑے اور جتنے گھوڑے ہاتھ لگا سکتے ہیں ان کے دلوں میں دھاک بیٹھ کر اور اللہ کے اور تمہارے دشمن ہیں۔ ان کے سو، کچھ اور ان کے دلوں میں جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے، تمہیں پورا دیا جائے گا اور کسی طرح کھائے میں نہ ہو گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يُدْعُوا عَلَى الْإِيمَانِ إِنْ كُنْ جِهْدُكُمْ عِشْرُونَ ضُلَبًا
تَغْلِبُوا أَمِثْلَهُمْ فَإِنْ كُنْ جِهْدُكُمْ يَفْقَهُ تَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ تَكْذِبُ الْكُفْرُ لَكُمْ تَكْذِبُ
(سورۃ انفال، آیت: 64)

ترجمہ: اے غیب کی خبریں دینے والے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں سے بیس صابر ہوں تو دوسو پر غالب ہوں گے اگر تم میں سے سو ہوں تو ایک ہزار کثیر پر غالب ہوں گے اس لیے کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔

فَاتَّبِعُوا هَذَا نَصْرًا مِّنَ اللَّهِ وَتَغْلِبُوا هَذَا وَتَغْلِبُوا هَذَا وَتَغْلِبُوا هَذَا وَتَغْلِبُوا هَذَا
تُؤْمِنُونَ (سورۃ توبہ، آیت: 14)

ترجمہ: تم ان سے لڑو، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے، تمہیں ان پر دے گا، ایمان والوں کا پیغام آ کرے گا۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَاتِ وَنَادُوا بِالنِّسَاءِ وَأَتَوْا بِالنِّسَاءِ وَأَتَوْا بِالنِّسَاءِ
لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا تَغْلِبُونَ (سورۃ توبہ، آیت: 41)

ترجمہ: کوچ کرو، ہلکی جان سے چاہے ہماری دل سے اللہ کی راہ میں لڑو اپنے ہل اور جان سے، کیوں کہ یہ جہاد سے لیے پتھر ہے اگر جانو۔

اس خالق کائنات نے اپنے محبوب اور پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما فرمایا، اُنہیں کفار و منافقین و غلامانِ کفر و منافقین و منافقین و منافقین (سورۃ توبہ، آیت: 73)

ترجمہ: اے غیب کی خبریں دینے والے! جہاد فرما کیوں کہ کافروں اور منافقین سے اور ان پر فتح کریں کہ ان کا حکامہ و دوزخ ہے اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔

یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حب لولا کہ رحمتہ لعلہ اللین کی حیات طیبہ کا ایک معتقد بہ حصہ محض ہادی سبیل اللہ اور اس کی پیروی و تلقین میں گزارا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں:

وَالَّذِينَ تَقْبَلُونَ يَتَذَكَّرُونَ أَنْ أَفْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا أَفْتَلُ فَمَا أَفْتَلُ فَمَا أَفْتَلُ فَمَا أَفْتَلُ
فَمَا أَفْتَلُ فَمَا أَفْتَلُ فَمَا أَفْتَلُ فَمَا أَفْتَلُ (مشکوٰۃ، صفحہ: 32، مفسر علیہ)

ترجمہ: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوؤں۔ پھر زندہ ہوؤں، پھر شہید ہوؤں پھر زندہ ہوؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔

جہاد کے منافع

اگر غور کرو کہ جہاد فی سبیل اللہ میں کون سی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار متعدد مقامات میں جہاد کا حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابی خوشی خوشی جہاد میں جان قربان کرنے کو اپنی حالت سمجھتے ہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ جہاد سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ جہاد سے ملک خدا کی بادشاہی ملتی ہے، جہاد سے جنت اور جہاد سے خدا کے دو جہاں کی مداخلت ہوتی ہے۔ اب جہاد کے چند منافع دینی و دنیاوی پر درج کیے جاتے ہیں۔

جہاد سے ساری زمین کی خلافت مل سکتی ہے

اگر مسلمانوں میں جہاد اور جانی و مالی قربانیوں کے جذبات ہوں تو وہ باوجود کل تعداد کے

تمام دنیا پر غالب آسکتے ہیں اور زمین کی بادشاہی و خلافت کے، ملک باذن اللہ ہو سکتے ہیں اور بادشاہ حقیقی اس کا وعدہ فرماتا ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ إِنِّي مُتَخَلِّفُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَيَبْهِنَهُمْ وَلَيَكُنَّ لَهُمْ دِينُ اللَّهِ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيَسْلَمَنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ أَفْشَاءً (سورہ کورہ آیت: 55)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان سے جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ میری انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسے ان سے پہلے کوئی (حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ کو) اور ضرور ان کے لیے جہادے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے (یعنی اسلام) اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔

شان نزول

سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی نازل ہونے سے دس سال تک مکہ مکرمہ میں مع اصحاب پاک قیام فرمایا اور کفار کی ایذاؤں پر مجبور رہے۔ پھر حکم لکھا کہ مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی اور انصار کے منازل کو اپنی سکونت سے سرفراز فرمایا۔ مگر قریش اس پر بھی باز نہ آئے اور ہزاروں ان کی طرف سے جنگ کے اعلان ہوتے اور طرح طرح کی دھمکیاں دی جاتیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہر وقت خطرے میں رہتے اور انتہیاد ساتھ رکھتے۔

ایک روز ایک صحابی نے عرض کیا: کیا کبھی ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ ہمیں امن میسر ہوگا اور ہتھیاروں کے بارے میں ہم سبکدوش ہوں گے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ صحابہ کو تسلی ملی کہ ضرور ایسا وقت آئے گا۔ چنانچہ مسلمانوں کا تسلسلہ ہوا، مشرق و مغرب کے ممالک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتح فرمائے، کافروں کے ممالک و دھڑائیں ان کے قبضے میں آگئے اور ساری دنیا پر مسلمانوں کا عرب چھا گیا۔

حضرات! آج بھی اگر کامل ایمان، امثال صالحہ اور جہاد جانی و مالی قربانیاں کا جذبہ ہو تو ہم دنیا پر چھا سکتے ہیں، کیوں کہ سچے کا وعدہ سچا ہے۔

جہاد سے عبادت گاہیں محفوظ رہتی ہیں

اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں جہاد کی ایک برکت یہ بیان فرمائی کہ اس سے عبادت گاہیں محفوظ رہتی ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ الدَّيَّاسِينَ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (سورہ حج، آیت: 40)

ترجمہ: اللہ اگر آدمیوں میں ایک دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور وحادی جاتیں خاخاں ہوں اور گراں (نعرانیوں کے) اور کلیسے (یہودیوں کے) اور مسجدیں (مسلمانوں کی) جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والہ، غالب ہے۔

حاکمین اسلام کی عبادت ہے کہ وہ دوسری قوموں کے عبادت گاہوں کا احترام نہیں کرتے، ان کی بے عزتی میں کوئی دقیقہ اٹھ نہیں رکھتے اور ان کو غارت و رمنہدم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جو عام طور پر اہل عرب و جوار میں دیکھا جاتا ہے۔

جہاد سے کامیابی، جنت، رضائے الہی ملتی ہے

جہاد کا ایک بڑا کرشمہ یہ ہے کہ یہ جہاد دین اسلام کے لیے دلوں جہاں کی کامیابی کا تمغہ ہے۔ جنت کی بشارت ملتی ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَايِرُونَ يُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ قُلْ إِنَّ لِلَّهِ أَنْفُسَهُمُ وَجَنَّتْ لَهُمْ لِيَنبَغِيَهُمْ عُقُوبَتُهُمْ عَالِيَهُمْ فَبِذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (سورہ توبہ، آیت: 20 تا 22)

ترجمہ: جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے اور وہی مراد کو پہنچے۔ ان کا رب ان کو خوشخبری سنا تا ہے اپنی رحمت اور

اپنے ان باغوں کی جن میں انھیں دائمی نعمت ہے ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ حک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔

ان آیتوں میں جہاد کے متعدد جزیل منافع عظیم بیان فرمائے گئے:

۱۔ جہاد سے دین و دنیا کی کامیابی و کامرانی حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے اسلاف میں جہاد کا جذبہ تھا، وہ جانی و مالی قربانیوں سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ دریاؤں میں کمر جابیا کرتے تھے۔ لڑائی کے شعلوں میں کھس جاتے تھے۔ جان کی ذمہ بھر پروا نہیں کرتے تھے۔ جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ حکمران کی حیثیت سے باعزت زندگی بسر کرتے تھے۔ جب سے مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا، جانی و مالی قربانیاں کرنی چھوڑ دیں، مفاد پرستی، پیش پرستی میں ڈوب گئے، اس وقت سے مسلمان غلامانہ زندگی اور ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اب بھی سب کی رحمت دور نہیں۔ ذرا سی ہمت کی ضرورت ہے۔ راہ الہی میں نکلے رہیں، جانی و مالی قربانی کرنی شروع کر دیں، بخدا دو توں جہانوں کی کامیابی ان کے قدم چومے گی اور قوم مسلم کا کیا ہوا قدر واپس آ جائے گا۔

جہاد کے جوٹھے کی برکت

حکایت: چوروں کی ایک جماعت ایک رات کسی عبادت خانے میں داخل ہوئی۔ وہاں ایک عابد تھا جس کا بچہ اپانچ تھا اور پاؤں سے محذور تھا۔ چوروں نے عابد کے سامنے اپنا کایا بوسا ظاہر کیا۔ عابد نے ان کو جہاد سمجھتے ہوئے ان کا بہت احترام و اکرام کیا اور ان کا جھوٹا پانی لے کر اپنے بچے کا پاؤں دھو دیا، رات گزری، جب صبح ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کا پاؤں تندرست فرمادیا۔ چور صبح اٹھ کر چلے گئے، لوٹ مار کر کے پھر اسی مسجد میں واپس آ گئے۔ انھوں نے بچے کو دیکھا کہ اس کا پاؤں صبح و سالم ہے تو اس کے باپ سے اس کی حقیقت پوچھی۔ بچے کے باپ نے کہا کہ میں نے تمہارا جوٹھا پانی لے کر بچے کا پاؤں دھو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کی برکت سے شفا عطا فرمائی ہے۔ انھوں نے کہا کہ بھئی تم تو جہاد نہیں بلکہ چور ہیں۔ صرف تیری ایک ننگی کاٹھر ہے جو تو چوروں کے ہاڑے میں رکھتا تھا۔ اب چوروں کے دل کی کایا پیش چوروں نے

جہاد تو بکڑ کی اور سچے جہاد بن گئے۔ (نزہۃ المجالس، حصہ اول، صفحہ: 171)

جہاد کی زبان کی برکت

حکایت: حضرت ابو قتادہ ثمالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قوم کا امیر تھا۔ میں نے لوگوں کو جہاد کی دعوت دی تو ایک خاتون آئی اور مجھے ایک کاغذ اور ایک قلمی دے کر چلی گئی۔ جب میں نے کاغذ کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اسے امیر! تو نے ہمیں جہاد کی دعوت دی۔ میرے پاس اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ ایک قلمی پیش کرتی ہوں جس میں میرے سر کے بال ہیں۔ ان بالوں کی رسی بنا کر اپنے گھوڑے کو باندھ دیا کرو۔ ممکن ہے کہ اس کی برکت سے ہر گزرا زمین بھر پر رحم و کرم فرمادے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے دشمن کے مقابلے کے لیے صف آرائی کی اور جنگ شروع ہوئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جنگ کد ہا ہے۔ میں نے اس پر رحم کرتے ہوئے واپس جاسے تو کسم ویا تو اس نے کہا کہ تو مجھے واپس جانے کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ واپس جانے سے روکتا ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاقْتُلُوا قَاتِلُوا قَاتِلُوا قَاتِلُوا قَاتِلُوا قَاتِلُوا (سورۃ انفاس، آیت: 15)

ترجمہ: اے مومنو! جب کافروں سے قہارنا مقابلہ میدان جنگ میں ہو تو تم ان سے اپنی پیٹھ پھیرو۔

پھر اس نے مجھ سے تین تیر بطور قرض مانگے۔ میں نے کہا کہ میں اس شرط پر دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے شہادت نصیب کرے تو میری سفارش کرنا، اس نے کہا بہت اچھا۔ اس نے ان تیروں سے تین کافروں کیے، پھر اسے دشمن کی طرف سے ایک تیر لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ میری بات بھلا نہ دینا، اس نے کہا کہ نہیں بھلاؤں گا۔ مگر میری ایک بات قبول کرو کہ میری ماں جان کو میرا سلام عرض کر دینا۔ جب اس کی روح نکل گئی، تو میں نے اس کو قبر میں دفن کر دیا مگر زمین نے اس کو باہر نکال دیا۔ میں نے دل میں کہا کہ شاید اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر جنگ میں شریک ہوا ہے، پھر میں نے دو نفل ادا کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اسے تین آواز آئی: اے ابو قتادہ! اللہ کے دلی کو چھوڑ دے، پھر کچھ پرہیز آئے اور اس کو کھائے۔

جب میں اس کی والدہ کے پاس واپس گیا، اس کی والدہ نے کہا کہ تم کی خبر سناؤ یا خوشی کی مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اگر وہ خود مر گیا ہے تو یہ تم کی خبر ہے اور اگر شہید ہوا ہے تو خوشی کی خبر ہے۔ میں نے کہا کہ وہ شہید ہوا ہے تو اس خاتون نے کہا کہ انہی تو سچا ہے کہ وہ شہید ہو گیا۔ کیوں کہ وہ دعا مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ امیرا حشر برعداں کے پوتوں میں کر۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے۔ (نزہۃ المجالس، صفحہ: 61)

دوسری چیز جو عہد نبیل اللہ کو حاصل ہوتی ہے وہ رضائے الہی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت بندہ کے لیے رضائے سولی ہے۔ اصل مقصود رضائے سولی ہے باقی سب نعمتیں فرداع ہیں۔

تیسرا ناکہ جو جہاد سے حاصل ہوتا ہے وہ جنت کا حصول ہے۔ عہد جانی و ماں قربانی کرنے والے کے لیے جنت تیار ہے اور وہ بڑے اعزاز و اکرام سے اس وقت جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِنَّ اَنْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ خِلَالِ الشُّبُوبِ یعنی جنت کواروں کے سایے میں ہے۔

ایک شخص پہنچے ہوئے کپڑوں والا ٹکڑا ہوا اور راوی سے پوچھا کہ تو نے یہ حدیث حضور سے سنی ہے؟ راوی نے کہا: ہاں! شخص نے گورا اپنے دوستوں کی طرف آیا، ان کو سلام کیا اور اپنی گودا کا غلاف چھاڑ دیا۔ پھر دشمن خدا سے لڑ پڑا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 334)

قرودہ بدر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ بدو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے کبھی زیادہ ہے۔ عیسٰی ابن حام ایک صحابی نے یہ سن کر کہا: واہ واہ!

حضور نے فرمایا: واہ واہ کس لیے؟ انھوں نے عرض کیا: واہ! مجھے بتنا ہے کہ میں بھی اہل جنت سے ہوں یا نہیں۔ آپ نے فرمایا: تو بھی جنتی ہے۔ عیسٰی نے چند کھجوریں قبیحے سے نکالیں اور کھانے لگا۔ اس کے بعد کہنے لگا، ان کھجوروں کے کھانے تک اگر میں زندہ رہوں تو بہت لمبی زندگی ہے، یہ کہہ کر ان کو پیچک دیا اور کفار سے لڑنے لگا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔

(مشکوٰۃ، صفحہ: 331)

شہید کا مرتبہ

جہاد کے مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ اگر دشمن کو مار دیا تو غازی، اگر دشمن نے اس کو قتل کر دیا تو شہید اور شہادت وہ مرتبہ علیا ہے جس کی طلب انبیاء عظام نے بلکہ خود امام الانبیاء نے کی اور ہر زمانے میں اولیاء اور اصفیاء کرتے آئے ہیں۔ دہریہ طاہری نظریے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہید کا بدن کوار سے زخمی یا تیروں سے چھلی ہوتا ہے، خون نکلتا ہے، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی، مگر جب شہید سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ راہ خدا میں مجھے کوار لگنا، بدن زخمی ہونا، کھا کا آنا، شہد سے زیادہ مٹھا اور لذیذ ہے، کیوں کہ شہید کو وقت شہادت ایک خاص لذت حاصل ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اَلشَّهِيدُ لَا يَجِدُ اَللّٰهُ الْفَقْلِي اِلَّا مَتَابِعًا يَحْدُثُ اَللّٰهُ الْفَرَحَ۔ (ترمذی و نسائی، مشکوٰۃ، صفحہ: 333)

ترجمہ: شہید کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ تم میں کسی کو چھینائی کاٹنے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص سر کر دو بارہ دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرتا ہے، مگر شہید یہ خواہش رکھتا ہے کہ دو بارہ دنیا میں جاؤں اور جہاد کروں اور شہادت حاصل کروں۔ کیوں کہ وہ شہادت میں کوار کے گلے میں ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَمِنْ مَنَافِيْ شَيْئَةٍ يَفْجُطُهَا زَيْفُهَا لِحَبْلِ اَنْ تَرْجِعَ اِلَيْكُمْ وَاَنْ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا وِجْهَا لِقَوْلِ الشَّاهِدِ۔ (سنن ابی، مشکوٰۃ، صفحہ: 335)

ترجمہ: کوئی جان جس کو اس کے رب نے قبض کر لیا ہے، دوست نہیں رکھتی کہ واپس قہری طرف آئے اور اس کو دنیا، دنیا لہیا حاصل ہو، مگر شہید کس کی جان واپس آئے گا دوست رکھتی ہے۔

شہید، حوروں کی گود میں

شہید پر رب کا اتنا کرم ہے کہ جب خون کا پہل قطرہ گرتا ہے تو وہ خود کی گود میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ خوب غور سے سنئے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ ہرانی، براز، یسعی اور بڑیدین شجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ انھوں نے فرمایا: اَوَّلُ فَتْرَةٍ قُبِرَ الشَّهِيدُ تَكْفِيْلًا۔

فرشتوں کے پاس قیدی تھے تو عبدالرحمن نویری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ یہ آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْتًا قُلْ أَصْحَابُ الْأَرْشَادِ لَمْ يَمُوتُوا بَلْ هُمْ قَائِلُونَ۔ تلاوت فرمائی۔ جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو ایک فرنگی آیا جس کے ہاتھ میں ایک برہمنی تھی۔ برہمنی ان کے دل پر رکھ کر کہا کہ اے مسلمانوں کے عالم! تو پڑھتا تھا کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں۔ تم کہاں زندہ ہو؟ اسی وقت آپ نے اپنا سراغ دیا اور فرمایا: خُذْ بِلِصَّةٍ مِّنْهُنَّ لِيَمْلِكَنَّ لِي يَمْلِكَنَّهُمْ يَوْمَ يُرْفَعُ الصُّفُوفُ۔ فرنگی نے بڑھ کر آپ کے چہرے کو بوسہ دیا اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر شہر میں لے چلو۔ (شرح الصدور، صفحہ 86)

حکایت: رسالہ قشیری جو ایک معتبر کتاب ہے، اس میں حضرت ابوسعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں ایک دفعہ مکہ میں تھا، میں نے باب بنی شیبہ میں ایک جوان سراہو دیکھا۔ جب میں نے اس کی طرف نگاہ کی تو اس جوان نے تبسم فرمایا اور مجھے کہا: ہَذَا أَنَا سَيِّدِي أَنَا سَيِّدِي أَنَا سَيِّدِي۔ (شرح الصدور، صفحہ 86) ترجمہ: اے ابوسعید! کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے محبوب زندہ ہوتے ہیں، دوسرے نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔

حکایت: ملک شام کے تین بھائی بہادر سوار جہاد کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ رومیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ان سے بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں ملک دوں گا، اپنی بیٹیوں سے شادی کراؤں گا، تم نصرانی ہو جاؤ۔ انھوں نے انکار کر دیا اور پکارا: اِنَّا نَحْنُ مُحَمَّدٌ نَحْنُ مُحَمَّدٌ۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقت مصیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفِ عما سے نکال کر مدح حاصل کرنا جائز ہے۔ بادشاہ کے حکم سے تین دیکھیں آگ پر رکھ دی گئیں اور ان میں روغنِ زیتون گرم کیا گیا۔ تین دن تک وہ تیل کھانا رہا۔ ہر روز انہیں وہ دکھایا جاتا اور نصرایت کی دعوت دی جاتی مگر وہ انکار کرتے رہے۔ اس پر پہلے بڑا بھائی کھولتے تیل میں ڈالا گیا، پھر دوسرا، پھر چھوٹا قریب لایا گیا۔ اس کو بادشاہ نے دین سے منحرف کرنے کی ہر طرح کوشش کی۔ ایک درباری نے عرض کیا کہ اے بادشاہ! میں اسے اپنی تدبیر کے ساتھ دین سے منحرف کر لوں گا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کس طرح؟ اس نے کہا: میں جانتا ہوں کہ عرب عورتوں کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں، اور دم میں میری بیٹی سے بڑھ کر کوئی شخص

جیل نہیں ہے، لہذا اس کو میرے حوالے کیجئے تاکہ میں اسے لڑکی کے ساتھ چھوڑ دوں گا۔ وہ خود اس کو بیکار لے گئی۔ چالیس روز کی میعاد مقرر کر کے بادشاہ نے اس درباری کے سپرد کیا۔ وہ اسے اپنے مکان پر لایا اور اپنی بیٹی کے ساتھ رکھا اور اس کو دافعتی کی اطلاع دی۔ لڑکی نے کہا کہ آپ بے فکر رہو، اب یہ کام میرا ہے۔ مگر صورت حال یوں ہوئی کہ یہ شادی جو ان دن بھر روزہ رہتا، تمام شب عبادت میں گزارتا، یہاں تک کہ میعاد پوری ہونے کے قریب ہو گئی تو اس درباری نے اپنی بیٹی سے دریافت کیا کہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس شخص کے بعد بھائی اس شہر میں مارے گئے، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ان کی وجہ سے باز رہے، اس لیے مناسب ہے کہ بادشاہ سے میعاد میں توسیع کرائی جائے۔ اور مجھے اور اس شخص کو کسی دوسرے شہر میں بھیج دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکن شادی کی حالت وہاں بھی وہی رہی۔ وہی روزانہ کا روزہ اور ہر شب کی بیداری۔ یہاں تک کہ دوسری میعاد بھی ختم کے قریب پہنچی، تو ایک رات اس لڑکی نے کہا کہ اے شخص! میں تجھے رب عظیم کی تقدیر و عادت میں مشغول رکھتی ہوں، اس سے میرے دل میں یہ اثر ہوا ہے کہ میں نے اپنا آبائی دین ترک کر کے تیرا دین اختیار کر لیا۔ اب دونوں مشورہ کر کے وہاں سے ایک سواری پر اس طرح بھاگ نکلے کہ رات میں چلتے اور دن میں کہیں چھپ جاتے۔ ایک شب یہ دونوں جا رہے تھے کہ گھوڑوں کے آنے کی آواز آئی۔ دیکھا تو شادی کے دونوں بھائی تھے، ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت تھی۔ شادی نے دونوں کو سلام کیا اور ان کا حال دریافت کیا۔ کہنے لگے کہ وہ ایک خود غرض تھا جو تم نے دیکھا کہ ہم نے کھولتے تیل میں مارا، پھر ہم جنت میں چلے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ اس صالح لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی میں شرکت کریں۔ چنانچہ شادی کر کے واپس ہو گئے۔ (شرح الصدور، صفحہ 89)

اس سے ثابت ہوا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ جو لوگ ان کو مردہ کہتے ہیں ان کے غرور مردہ ہیں۔

☆☆☆

ترک جہاد پر رب قہار کی سخت تہدید

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّوْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَمْرٌ حَسْبُكُمْ أَنْ تَذْهَبُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَلَنْ يَغْلِبَكُمُ اللَّهُ الْيَقِظُ جَاهِدُوا وَمِنْكُمْ وَتَغْلِبُوا
الضَّالِّينَ (سورہ آل عمران، آیت: 142)

ترجمہ: کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے تمہارے غاڑیوں کا
امتحان نہ لیا اور تم میرا ہلکا کر دے گا۔

بعض حضرات صرف نماز ادا کر کے، زکوٰۃ دے کر اور چند عطا کف پڑھ کر جنت کے ٹکڑے لے لیں
جاتے ہیں، حالانکہ جہاد کی ضرورت کے باوجود جہاد میں شرکت نہیں کرتے اور مالی و مالی قربانیاں
بخش نہیں کرتے۔ ان کے اس خیال کی تردید کے لیے باری تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

أَمْرٌ حَسْبُكُمْ أَنْ تَذْهَبُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَلَنْ يَغْلِبَكُمُ اللَّهُ الْيَقِظُ جَاهِدُوا وَمِنْكُمْ وَتَغْلِبُوا
الضَّالِّينَ (سورہ آل عمران، آیت: 142)

ترجمہ: کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے تمہارے غاڑیوں کا
امتحان نہ لیا اور تم میرا ہلکا کر دے گا۔

اس آیت مقدمہ میں ایمانداروں کو سکھایا گیا ہے کہ جس طرح دنیا میں بغیر جنگ و جہاد کے،
بغیر تکلیف اٹھائے اور بغیر ثابت قدم رہے دنیاوی سیادت اور فتح و کامرانی حاصل نہیں ہو سکتی، اسی
طرح بغیر جہاد اور میر کے سعادت اخروی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو جہاد سے جی چھانے گا وہ
جنت سے محروم رہے گا۔

مسلمان ہی سر بلند ہیں

بعض انسان سستی کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں کرتے یا جنگ کی ہمتوں سے گھبرا جاتے
ہیں کہ ہم جنگ کریں گے تو نیزوں، تیروں، گولیوں کا نشانہ بنیں گے۔ اور یہاں پہنچے کی حالت کیا
ہوگی۔ پھر یہ معلوم نہیں کہ فتح و کامرانی حاصل ہوگی یا نہیں۔ اس کا جواب باری تعالیٰ قرآن مجید
میں دیتا ہے: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

(سورہ آل عمران، آیت: 139)

ترجمہ: نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، تمہیں غالب آگے اگر ایمان رکھتے ہو۔
اس آیت نے بتا دیا کہ اگر قوم سس کے مقابلے میں تمام دنیا جمع ہو جائیں، اب بھی
کامرانی کا سہارا ہی قوم مسلم کے سر پر باندھا جائے گا اور کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان کامیاب نہ ہو، مگر
شرط یہ ہے کہ ایمان کامل ہو، اپنے رب کریم پر پورا اعتماد رکھتا ہو، تو وہ ہم کو ضرور اپنے فضل سے
کامیاب فرمائے گا۔ سورہ انفال میں بھی ارشاد فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءَنَا بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكَ أَنَّكَ كَذِبٌ كَذِبٌ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءَنَا بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكَ أَنَّكَ كَذِبٌ كَذِبٌ (سورہ انفال، آیت: 45)

ترجمہ: اے ایمان والو! جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو خوب
یاد کرو، تاکہ تم کامیاب ہو۔

اس آیت سے اتنا اور معلوم ہوا کہ سختی اور پریشانی کے عالم میں بھی ذکر الہی سے غافل نہیں
ہونا چاہیے، کیوں کہ کامیابی کا لازمی ذکر خدا میں مضمر ہے۔ پھر بعض یہ عذر کرتے ہیں کہ جناب
ہم قہقڑے ہیں اور کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے، کس طرح ہم کو کامیابی اور غلبہ حاصل ہوگا۔ یہ
سوالی لوگ تو ہم کو خواہ مخواہ ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ اس شہ کا جواب باری تعالیٰ نے یوں دیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورہ انفال، آیت: 65)

ترجمہ: اے غیب کی خبر دینے والے! مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو کہ گرمی میں سے ٹھنڈے صبر والے ہوں گے، تو وہ دوسرے پر غالب ہوں گے اور گرمی میں سے سوجھ بوجھ کو کافروں کے جہاد پر غالب ہوں گے، اس لیے کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔

اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر مسلمانوں کی یہ امت مبارک ہفتہ ہجری دہائی دس گنے کافروں پر غالب رہے گی، کیوں کہ کفار جاہل ہیں اور ان کی فرض جنگ سے حصول ثواب ہے نہ خوف خدا۔ محض جانوروں کی طرح لڑتے بھڑتے ہیں تو وہ طبیعت کے ساتھ لڑنے والے کے مقابل کب ٹھہر سکتے ہیں۔

نیز اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ ایک مسلمان کی طاقت بفضل خدا کی کافروں سے زیادہ ہے **لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يَغْلِبُونَ**۔

بعد میں رب تعالیٰ نے تخفیف فرمائی اور دینے کے مقابلے سے بھاگنا ممنوع فرمایا۔

ترک جہاد کا انجام

بعض محض ماں، باپ، بیٹے، اولاد کی محبت سے اور تجارت میں خسارہ پڑنے کی وجہ سے جہاد میں شمولیت نہیں کرتے۔ ان پر خدا نے قہار نے سخت وعید فرمائی اور جہاد میں شریک ہونے پر رعبت دلائی۔ ارشاد باری ہوتا ہے: **قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاءُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ مُّقْتَرَفَةٌ وَتِجَارَةٌ تَتَّخِذُونَ كَسَابًا وَتَسَاوٍ كَرِهْتُمْ بِمَا كَرِهْتُمْ فَلَا تَكُنُوا مِنَ الْمُنَافِقِينَ** (سورۃ توبہ، آیت: 24)

ترجمہ: اے محبوب! آپ فرمادیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمانی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان ہونے کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسندیدہ مکان یہ چیزیں اللہ و رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ چاہائی ہوں تو انکار کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے (یعنی عذاب نازل فرمائے) اور اللہ فاسقوں کو ہلاک نہیں دیتا۔

ترجمہ: اس سخت دھمکی کے بعد بھی اگر کوئی شخص ان امور کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کرے، تو اس کے نفس میں کیا شہ ہے اور اس پر عذاب کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے، کیوں کہ کوئی بھی اس کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔

جنگ کی گرمی سے جہنم کی گرمی سخت ہے

بعض بزدل اور آرام پسند ہوائی ہنگاموں کے نیچے بیٹھے والے محض اس لیے شریک جنگ نہیں ہوتے کہ گرمی کے موسم میں لڑنا بہت مشکل ہے۔ ان کو ان کا رب خطاب فرماتا ہے: **وَالَّذِينَ لَا تَكُنْ لَكُمْ دِينُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا شَتَّىٰ مِمَّا فَوَّضْنَاهُمْ إِلَىٰ تَحْتِ الْأَرْضِ**۔

(سورۃ توبہ، آیت: 81)

ترجمہ: (آرام پسند) بولے کہ اس گرمی میں نہ نکلو، آپ فرمادیں کہ جہنم کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے۔ اگر انہیں کچھ سمجھ ہوتی تو تھوڑی دیر کی گرمی برداشت کرتے اور ہمیشہ کی آگ میں جبنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔

جہاد سے بھاگنا ہلاکت کا سبب ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَاهُوا فَرِحْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْأَنْفُسَ الَّتِي كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورۃ توبہ، آیت: 38-39)

ترجمہ: اے ایمان والو! تمہیں کیا ہوا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوچ کرو، تو تم جو کہ مارے (میں) پر جھنجھٹے ہو (سڑے ٹھہراتے ہو)، کیا تم نے دنیا کی زرعی آخرت کے بدلے پسند کر لی ہے؟ اور اس دنیا کے اسباب آخرت کے سامنے معمولی ہیں، اگر تم کوچ نہ کرو گے تو اللہ تمہیں سخت سزا دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا جو تم سے بہتر ہوں گے اور جہاد کریں گے اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، کیوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

شان نزول

یہ آیت غزوہ تبوک میں نازل ہوئی۔ جو کہ ایک مقام کا نام ہے، اطراف شام میں عربیہ طیبہ سے چودہ منزل کے فاصلے پر۔ وجہ و راجحی میں طائف سے واپسی کے بعد سرदार و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ عرب کے لشکریوں کی تحریک سے ہر قل شاہ روم نے رومیوں اور شامیوں کی عظیم قوت جمع کر لی ہے اور مسلمانوں پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا۔ یہ زمانہ نہایت تنگی اور قحط سالی اور شدت گرمی کا تھا۔ یہاں تک کہ دو دو آدمی ایک کھجور پر بٹہ کرتے تھے۔ سفر دور کا تھا، اور دشمن کثیر اور قوی تھی، لہذا بعض قبیلے پیچھے ہٹ گئے کیوں کہ انھیں اس وقت جہاد میں جانا گراں معلوم ہوا، اور اس غزوے میں بہت سے منافقین کا پردہ فاش اور ان کی حقیقت ظاہر ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس غزوے میں بڑی ہمت سے خرچ کیا، دس ہزار دینار اس غزوے پر خرچ کیے، سو سو اونٹ اور سو گھوڑے مع ساز و سامان کے، ان کے علاوہ اور اصحاب نے بھی خوب خرچ کیا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا نصف مال حاضر کیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیس ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ میں چھوڑا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ہمراہ منافقین جیسے الوداع تک چل کر رہ گئے۔

جب لشکر اسلام تبوک میں اترا تو انھوں نے دیکھا کہ چشمے میں پانی بہت کمزور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کلی فرمائی، جس کی برکت سے پانی میں جوش آیا اور شہر بھر گیا۔ لشکر اور اس کے تمام جانوروں نے پانی پیا۔ حضور نے کافی دیر تک یہاں قیام فرمایا۔ شاہ روم ہر قل اپنے دلی میں آپ کو سچائی جانتا تھا، اس لیے اُسے خوف ہوا اور اس نے آپ سے مقابلہ نہ کیا۔ حضور نے اطراف میں لشکر بھیجا، چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو چار سو راکھ سواروں کے ساتھ ایک حاکم دومت الجند کے مقابلے میں بھیجا اور فرمایا کہ تم اس کو نکل گائے کے شکار میں بکڑ لو، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ نکل گائے کے شکار کے لیے اپنے قلعے سے اترا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کو گرفتار کر کے خدمت اقدس میں لائے تو حضور صلی

اللہ علیہ وسلم نے جزیہ مقرر فرما کر اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح حاکم ایلیہ پر اسلام پیش کیا اور جزیہ پر صلح فرمائی۔ واپسی کے وقت جب آپ مدینہ طیبہ کے قریب تشریف لائے تو جو لوگ جہاد میں ساتھ ہونے سے رو گئے تھے، وہ حاضر ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ ان میں سے کسی سے کلام نہ کریں اور اپنے پاس نہ بیٹھائیں، جب تک ہم اجازت نہ دیں، مسلمانوں نے ان سے اعراض کیا، یہاں تک کہ باپ اور بھائی کی طرف بھی التفات نہ کیا تو اسی باب میں یہ آیت نازل ہوئی۔

غزوہ تبوک میں غیر حاضری پر عتاب

غزوہ تبوک میں منافقین کے علاوہ نئے بچے بچے مسلمان بھی ایسے تھے جو بلا کسی عذر کے اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے۔ ایک کعب بن لک، دوسرے بلال بن امیہ اور تیسرے مردہ بن ربیع۔ یہ تینوں حضرات کسی غفاق کی وجہ سے نہیں بلکہ خوش حالی ہی ان کے رہ جانے کا سبب بن گئی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سرگزشت مفصل سناتے ہیں جو آگے آرہی ہے۔ حضرت مردہ کا باغ خوب پھل لایا ہوا تھا، انھوں نے خیال کیا کہ اگر میں چلا گیا تو یہ سب ضائع ہو جائے گا، بیش لڑائیوں میں شریک ہوتا ہی رہا ہوں، اگر اس مرتبہ رہ گیا تو کیا مضائقہ ہے، اس لیے غم نہ کئے۔ مگر جب ہوش آیا تو چون کہ باغ ہی اس کا سبب ہوا تھا، اس لیے سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔

حضرت بلال کے اہل و اعزاء کہیں گئے ہوئے تھے، اتفاق سے اس موقع پر سب جمع ہو گئے، ان کو بھی یہی خیال ہوا کہ ہمیشہ شرکت کرتا رہا ہوں، اگر اس موقع پر نہ جاؤں تو کیا حرج ہے، اس لیے غم نہ کئے۔ مگر ہوش آنے پر سب سے تعلقات منقطع کر لینے کا ارادہ کیا کہ یہ تعلقات ہی اس لڑائی میں شرکت نہ کر سکتے کا سبب ہوئے۔

حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصدا حدیث میں کثرت سے آتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں اتنا قوی اور مالدار نہ تھا جتنا کہ تبوک کے وقت تھا، اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی دو اونٹنیاں تھیں، اس سے پہلے کبھی بھی دو اونٹنیوں کے میرے پاس

ہونے کی نوبت نہیں آئی۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت شریفہ یہ تھی کہ جس طرف لڑائی کا ارادہ ہوتا تھا، اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے بلکہ دوسرے جوانب کے احوال دریافت فرماتے تھے، مگر اس لڑائی میں چونکہ گری شدہ تھی اور سبزی دور کا تھا، ان کے علاوہ دشمنوں کی بھی بہت بڑی تعداد تھی، اس لیے صاف اعلان فرمایا گیا، تاکہ لوگ تیار کیے۔

چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی کہ جسر میں ان کا نام بھی لکھنا دشوار تھا اور مجمع کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چہنا چاہتا کہ میں نہ جاؤں تو دشوار نہ تھا، اس کے ساتھ ہی پہلے بالکل پکے رہے تھے، میں بھی سامان سفر کی تیاری کا صبح ہی سے ارادہ کرتا، مگر شام ہو جاتی اور کسی تیاری کی نوبت نہ آتی لیکن میں اپنے دل میں خیال کرتا تھا کہ مجھے دست حاصل ہے۔ جب ارادہ پختہ کر لوں گا فوراً ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان روئے بھی ہو گئے، مگر میرا سامان سفر تیار نہ ہوا، پھر بھی مجھے یہ خیال رہا کہ ایک دور واز میں سامان تیار کر کے جا لوں گا، اسی طرح آج کل پرانا رہا۔ حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے کا زمانہ قریب آ گیا، اس وقت میں نے کوشش بھی کی مگر سامان نہ ہو سکا۔ اب جب میں مدینہ طیبہ میں اوجھڑا دیکھا ہوں تو مجھے مرلہ وہی لوگ ملتے تھے، جن کے اوپر خفاق کا باندھا داغ لگا ہوا تھا یا وہ مضطرب تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوک پہنچ کر دریافت فرمایا کہ کعب نظر نہیں آئے کیا بات ہوئی؟

ایک صاحب نے کہا: یا رسول اللہ! اس کو اپنے مال و جمال نے روک لیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہاں جملہ آدمی ہیں۔ مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا اور کچھ نہ فرمایا۔ حتیٰ کہ چند روز میں، میں نے واپسی کی خبر سنی تو مجھے رنج و غم سوار ہوا اور بڑی فکر ہوئی۔ دل میں جھوٹے فخر آتے ہیں کہ اس وقت کسی فرضی عذر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قصہ سے جان بچاؤں، پھر کسی وقت معافی کی درخواست کر لوں گا اور اس بارے میں اپنے گھرانے کے ہر بھندار سے مشورہ کرتا رہا، مگر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو میرے دل

نے پہلے کیا کہ بغیر کج کے کوئی چیز نجات نہ دے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے اور دو رکعت تہنیت پڑھتے، وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے، تاکہ لوگوں سے ملاقات فرمائیں، چنانچہ جب معمول حضور تشریف فرماتے اور منافقین لوگ آ کر جموںے جھوٹے عذر اور قصص نکالتے رہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر حال کو قبول فرماتے رہے اور باطن کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرماتے رہے اتنے میں، میں بھی حاضر ہوا، اور سلام کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اشک کے انداز میں قسم فرما کر اعراض فرمایا۔ میں نے عرض کیا: یا نبی!

آپ نے اعراض فرمایا۔ واللہ! میں نہ متاقتی ہوں نہ مجھے ایمان میں کچھ تردد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: یہاں آئیں، اور میں قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیے کسی چیز نے روکا؟ کیا تو نے اونٹنیاں نہیں خرید رکھی تھیں؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر کسی دیوار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے چین ہے کہ میں اس قصے سے معقول عذر کے ساتھ غلامی پالیتا کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ لیکن آپ کے حلق مجھے معلوم ہے کہ اگر آج جھوٹ سے آپ کو رنجی کر لوں تو پھر قریب ہے کہ اللہ جل شانہ مجھ سے ناراض ہوگا، اگر آپ سے صاف صاف عرض کر دوں تو آپ کو قصہ آئے گا، لیکن قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات آپ کے عتاب کو زائل فرما دے گی، اس لیے سچ ہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ! مجھے کوئی ہر نہیں تھا، میں اس زمانے میں جس قدر غافل البال تھا، اس سے پہلے کہ زمانے میں بھی ایسا نہ تھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کج کہا، پھر فرمایا: اللہ ماہر! تمہارا فیصلہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے لوگوں نے مجھے غلامت کی کہ تو نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اگر تو کوئی ہر کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کی درخواست کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استفادہ تیرے لیے کافی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، لوگوں نے بتایا کہ وہ شخصوں کے ساتھ اور بھی یہی معاملہ ہوا کہ انھوں نے بھی یہی گفتگو کی جو تو نے کی اور یہی جواب ان کو ملا جو

تھو کو ملا۔ ایک جمال بن امیہ دوسرے مراد بن ریح رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
 میں نے دیکھا کہ دو صالح شخص جو دونوں بددی ہیں وہ بھی میرے شریک حال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانعت بھی فرمادی کہ کوئی شخص ان سے کلام نہ کرے اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ ہر ایسی بات جس سے تعلق ہوتا ہے اور جس کی کوئی جاتی ہے جس میں اس کی اہلیت بھی ہو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور ہم سے اجتناب کرنے لگے۔ گویا دنیا ہی بد گئی، جس کی کہ میں باوجود اپنی وسعت کے مجھے تنگ معلوم ہونے لگی، سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے اور خدا پر اوپر ہو گئے۔ مجھے سب سے زیادہ اس کی فکر تھی کہ میں اس حال میں میری تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جتانہ کی نماز بھی نہ پڑھیں گے اور خدا ان کو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ ہو گیا تو میں ہمیشہ ہمیش کے لیے بیباکی رہوں گا، نہ مجھ سے کوئی کلام کرے گا نہ کوئی میری نماز جتانہ پڑھے گا۔ غرض کہ ہم نے پچیس دن اسی حال میں گزارے، میرے ساتھی تو شرم سے گھروں میں چھپ کے بندھے گئے تھے۔ میں سب سے قوی تھا، چلتا بھرتا تھا، بازار میں جاتا بازار میں شریک ہوتا، مگر مجھ سے کوئی بات نہ کرتا۔ نماز کے بعد حضور کے قریب میں کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا، اوپر آکھ چر کر دیکھتا بھی تھا کہ حضور مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور مجھے دیکھتے اور جب میں ادھر متوجہ ہوتا تو آپ مجھ سے محافل فرماتے۔ غرض کہ یہی حالات گزرتے رہے کہ ایک دن میں مدینہ طیبہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک بھلی کو جو نصرانی تھا اور شام سے مدینہ منورہ میں اپنا غدا فروخت کرنے آیا تھا یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی کعب بن مالک کا پتہ بتا دو۔ لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتایا اور میرے پاس آیا اور حسان کے کافر مادشا کا خط مجھے لا کر دیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر ظلم کر رکھا ہے، جس جس اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور ضائع نہ کرے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔

حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھ کر اپنا ہونچا حاکم میری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کافر مجھ میں طمع کرنے لگے اور مجھے اسام سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگیں، یہ ایک اور مصیبت آئی۔ اس خدا کو نے کر میں نے ایک نور میں مجھ کو دیا اور حضور

انہی سے جا کر عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کے اعراس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی کہ کافر مجھ میں طمع کرنے لگے، اسی حالت میں چالیس روز ہم پر گزروے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس حضور کا ارشاد لے کر آیا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ میں نے در پاست کیا کہ کیا مشا ہے، کیا اس کو طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، بلکہ طہرگی اختیار کر لو۔ میرے دونوں صاحبزادے کے پاس بھی ان ہی قاصد کی معرفت یہی حکم پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو اپنے بچے کی جلی جا اور جب تک اللہ تعالیٰ اس امر کا فیصلہ نہ فرما دے تو وہاں رہنا۔ بلال بن امیہ کی بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ بلال مالک پڑھے شخص ہیں، کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہو گا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، اگر آپ اجازت دیں اور آپ کو مرنے نہ ہو تو میں ان کا کچھ کام کاج کر دیا کروں۔ جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، آج تک ان کا وقت روتے ہی گزر رہا ہے۔

حضرت کعب فرماتے ہیں مجھ سے بھی کہا گیا کہ بلال کی طرح تو بھی اگر بیوی کی خدمت کی اجازت لے لے تو شاید مل جائے، میں نے کہا کہ وہ بڑھے ہیں اور میں جوان۔ نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ کیا جواب ملے؟ اس لیے میں جرأت نہیں کرتا۔ غرض کہ اس حال میں دس روز اور گزر گئے۔ پچاسویں دن صبح کی نماز اپنے گھر کی صحت پر پڑھ کر میں نہایت فکین بیضا ہوا تھا، زمین مجھ پر تنگ ہو رہی تھی اور زندگی دو ہر ہو رہی تھی کہ سبب پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک زور سے چٹانے والے نے آواز دی کہ کعب! تم کو خوشخبری ہو، میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا اور وحی سے رونے لگا اور سمجھا کہ غلے دور ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد جاری صحابی کا سلطان فرمایا۔ جس پر ایک شخص نے تو پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی کہ وہ سب سے پہلے پہنچ گئی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگے ہوئے آئے۔ میں جو کپڑے پہنا رہا تھا وہ کپڑے بشارت دینے والے کی نذر کر دیے۔ واللہ ان دو کپڑوں کے سوا اور کوئی کپڑا اس وقت میری ملکیت میں نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے دو کپڑے مانگے ہوئے پہنے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اسی طرح میرے دونوں صاحبزادے کے پاس بھی خوشخبری لے کر لوگ گئے۔ جب میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو وہ لوگ جو خدمت اقدس میں حاضر تھے، مجھے مبارک باد دینے کے لیے دوڑے اور سب سے پہلے

حضرت ابو ظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کرمیاں باوردی اور مصافحہ کیا جو ہمیشہ یاد رہے گا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کر سلام عرض کیا تو چہرہ اقدس کل رہا تھا اور خوشی کے انوار چہرہ اقدس سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت چاند کی طرح چمکنے لگا تھا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری سب جائیداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دی جائے (کہ یہ جائیداد ہی مصیبت کا سبب بنی تھی) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں غلی ہوگی، کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو۔ میں نے عرض کیا کہ بہتر ہے، خیر کا حصہ رہتے دیا جائے۔ مجھے سچ لئی نے نجات دیا، اس لیے میں نے حمد کر رہا ہے کہ ہمیشہ ہی سچ بولوں گا۔ (سوانح النبوة، رکن چہارم، صفحہ: 103)

☆☆☆

آشواں وعظ

جنگ بدر کا بیان

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَلَقَدْ تَنَزَّلْنَا مُبِينًا وَكُنَّا أُفُولًا فَنَالُوا اللّٰهَ تَعَالٰی تَفَكُّورًا

(سورہ آل عمران، آیت: 123)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ امتنان کے بطور مسلمانوں کو خطاب فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی، حالانکہ تم قلیل تھے (تعداد بھی تھوڑی، ہتھیار بھی کم اور سواریاں بھی کم) اللہ تعالیٰ سے ڈرو، شاید تم شکر گزار ہو۔

جنگ بدر کا بیان

اشرف الانبیاء و آخر نبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو مکہ معظمہ میں آہستہ آہستہ اسلام پھیلنے لگا اور لوگ مسلمان ہونے لگے۔ جو حضرات اسلام قبول کر لیتے تھے، مکہ کے کالم کافرین کو ہر روز ہاتھ اور زبان سے شدید ایذا دیں دیتے، آزار پہنچاتے تھے اور صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس حال میں پہنچتے تھے کہ کسی کا سر چٹا ہے، کسی کا ہاتھ لڑا ہے، کسی کا پاؤں بندھا ہوا ہے۔ روز مرہ اس قسم کی شکایتیں بارگاہ رسالت میں پہنچتی تھیں، صحابہ کرام کفار کے مقابلہ کی حضور کے دربار میں فریادیں کرتے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے کہ مہر کرو، مجھے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مظالم سے جنگ کر چکے تھے، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ہجرت کے دوسرے سال

جہاد اور لڑائی کی اجازت دی گئی اور یہ آیت شریفہ نازل ہوئی:

اُولَئِكَ الَّذِيْنَ يُغَاثِلُوْنَ بِاَلْكَفَرِ فَلْيُقَاتِلُوْا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَظَرٍ وَهَدٍ لَّقَدِيْرٌ

(سورۃ حج آیت 39)

ترجمہ: پروردگار ان علی کو عطا ہوئی جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر قلم نہیں ہے۔ اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔

اس آیت شریفہ میں جہاں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت ہوئی، وہاں خدا نے ذوالجلال نے اپنی نصرت کا وعدہ بھی فرمایا کہ ہر محاذ پر میری نصرت تمہارے شامل حال ہوگی۔ یہ اجازت پاکر مسلمانوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دیں۔ (تفسیر حسینی، مدارج المصنوعہ، صفحہ: 108)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی اجازت پاتے ہی ایک طرف تو قریب و بھلا کے قیائل سے معاہدہ امن کی سہ کی اور دوسری طرف بعض مقامات پر اپنے فوجی دستے کے ہمارے کرنے کے لیے بھیجے اور بعض جگہ خود بھی تشریف لے گئے۔ ان غزواتوں میں جو شائد غزوہ بدر وہ غزوہ بدر ہے، اس وقت میں اس غزوہ بدر کا قدرے بیان ہوگا، کیوں کہ یہ جنگ اسلام کی ترقی کا باعث ہوئی۔

جنگ بدر کی ابتدا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خبر پہنچی کہ ابوسفیان مع قافلہ تجارت شام سے لوٹ رہا ہے۔ آپ یہ سن کر پہلے نفس میں جماعت مہاجرین و انصار کے جن کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی، اس قافلے کے پکڑنے کے ارادے سے مدینہ طیبہ سے کوچ فرمایا۔ ابوسفیان نے اسلامی لشکر کی آمد کی خبر سن کر مصمم غفاری کو سفیر بنا کر مکہ معظمہ بھیجا تاکہ ابوجہل اور دیگر سرداران قریش اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت اور مدد کے لیے آئیں۔ جب سفیر نے مکہ معظمہ پہنچ کر کفار مکہ کو ابوسفیان کا پیغام پہنچایا تو ابوجہل نصیحت یہ نہیں کر بہت طیش میں آیا۔ اس نے لشکر کے لیے سامان جنگ جمع کیا۔ ان کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی، ان کے ساتھ سو گھوڑے تھے اور سات سو اونٹ سوار اور اکثر پیادے زرد پوش تھے۔ ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح تھے اور ان

کے لشکر میں گانے والی عورتیں بھی تھیں جو اپنے گانوں سے فوجیوں کو اسلام کے خلاف لانے کے لیے تیار کرتی تھیں اور سامان رشداً اتنا کثیر تھا کہ مہاس، شب، ابوجہل اور دیگر رؤسائے قریش نے تیار کر دیں اور اونٹ فوج کے لیے ذبح کرتے تھے۔ دوسرے کفار کے لشکر کے مقابلے اسلامی لشکر کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی، جن کے پاس چار اسلحہ بھی نہ تھا۔ اسلامی لشکر میں فقط تین گھوڑے اور ستر اونٹ، زرد ہیں اور آٹھ گھوڑا تھیں۔ (مدارج المصنوعہ، جلد دوم، صفحہ: 115)

البتہ یہ ضرور تھا کہ اسلامی فوجیوں کے ہاتھ اسلحہ سے خالی تھے مگر اس کے سینے اور ایمان سے روشن تھے اور ان کے پاس کوئی ظاہری طاقت نہیں تھی، مگر ان کے پاس احمد بختی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک ایک بہت بڑی طاقت تھا، جس کی وجہ سے ان کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ لشکر کفار کے معرور نہ طمران کا نقشہ قرآن مجید نے یوں بیان کیا:

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَبُوْا اِهْلَ الْاٰمِنِيْنَ فَجَاءُوْهُمْ بِهٖمْ تَبٰرَكَ الَّذِيْ يَنْفَخُ فِيْ السُّفُوْفِ وَيُصْلِقُ السُّفُوْفَ فَاَخْرِجُوْهُمْ وَمَا يَخْرُجُوْنَ مِنْۢ مَّكَانٍ عَلَيْهِمْ اِلَّا يَخْرُجُوْنَ (سورۃ انفال، آیت: 47)

ترجمہ: ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتر آتے اور لوگوں کو وہ کھانے کو اور اللہ کی راہ سے روکتے اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں۔

کفار کی فوج میں شیطان کی ہمراہی

کفار کی فوج کی پشت پناہی شیطان نصیحت کر رہا تھا۔ قرآن مجید میں ہے:

فَاِذْ اٰتَيْنَا هٖمُ الشَّيْطٰنَ اَعۡنَآ اَنَّهُمْ وَقَالُ لَا غَالِيَةَ لَّكُمْ اَلْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنۡى اٰتٰى جَاۡءَ لَكُمْ فَلَئِنۡ اٰتٰىكُم مِّنۡ غَنِيۡتِهِۦمۡوَقَالَ اِلٰى ہٰٓؤُلَآءِ قَبِيۡلُكُمْ اِلٰى اٰرۡى مَا لَا تَرَوۡنَ وَاِنۡى اَحَآلَ اللّٰہُ وَلِلّٰہِ شٰیۡءُ الْعِۡقَابِ (سورۃ انفال، آیت: 48)

ترجمہ: شیطان نے ان کی نگاہ میں سب کام بھلے کر دکھائے (مسلمانوں کی مخالفت) اور بولا کہ آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں اور تم میری پناہ میں ہو۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو لائے پاؤں بھاگا اور بولا کہ میں تم سے الگ ہوں۔ میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا (یعنی لشکر حاکم)، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔

نقل ہے کہ جب قریش کا لشکر مکہ سے باہر نکلا اور بنی کنانہ کے قریب پہنچا تو چوں کہ کسان کی بنی کنانہ سے قدامت دینی تھی، اس لیے لشکر کفار کو خوف ہوا کہ بنی کنانہ ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیگا۔ چنانچہ بنی اہلس سراقہ بن مالک سردار بنی کنانہ کی صورت میں لشکر کفار میں آیا اور کہا کہ میں بنی کنانہ کی طرف سے ضامن ہوں، مگر جب لڑائی شروع ہوئی اور لشکر اسلام کی مدد کے لیے فرشتے آئے تو اہلس نے ان کو دیکھ کر راہ فرار اختیار کی۔ اس وقت اس کا ہاتھ حادث بن ہشام کے ہاتھ میں تھا، اب شیطان اپنا ہاتھ چمڑا کر بھگے لگا تو حادث نے کہا: اے سراقہ! تو ہم کو ایسے بزدل مقام میں چھوڑے جاتا ہے؟ اہلس نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر مار کر کہا:

قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَى إِنَّ فِي أَخَافِ اللَّهِ وَلِلَّهِ شَيْءٌ يُدْرِكُ الْعِوَابَ (سورۃ انفال، آیت 48)

ترجمہ: میں تم سے بیزار ہوں، میں ان (فرشتوں) کو دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔

منقول ہے کہ جب لشکر کفار کے بھگڑنے والوں کے معاصر پہنچے تو انھوں نے سر و ذوق پیغام بھیجا کہ تو ہماری شکست کا سبب بنا ہے۔ سراقہ نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے تو سہارنی لشکر کئی کاظم بنی اس وقت ہوا، جب تم شکست کھ کر واپس آئے ہو، چنانچہ لشکر کفار کے بھگڑنے والوں کو معلوم ہو کہ وہ شیطان تھا جو سراقہ کی شکل میں آیا تھا۔ (تفسیر حسینی، صفحہ: 242)

فدایان رسالت کا والہانہ جوش

جب ابوسفیان نے اسلامی لشکر کی خبر سنی تو اہل مکہ کو اپنی مدد کے لیے بلایا اور خود اس امر سے اختیار کر کے مکہ پہنچا، اس وقت لشکر کفار روانہ ہو چکا تھا۔ ادھر حضرت جبرئیل نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ قافلہ نکل گیا ہے اور لشکر کفار بڑے کروڑوں سے آ رہا ہے۔ آپ نے اپنے لشکر کو اس کی اطلاع دی اور ان سے جنگ کے متعلق مشورہ کیا۔ مہاجرین میں سے حضرت سیدہ صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بڑی پر جوش اور فداکارانہ تقریریں کیں، آپ نے خوش ہو کر ان کو دعائیں دیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم برابر انصاف کرام کی طرف نظر رکھا

اللہ کا دیکھ رہے تھے، اس پر حضرت سعد بن عبادہ اٹھے اور ایک پر غلو میں تقریر کی، جس کے دوران یہ میں کہ گیا کہ حضور کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ واللہ! آپ اگر ہمیں حکم دیں تو ہم سمندر میں بھی بے ہمتی کود پڑیں اور حضرت مقداد نے کھڑے ہو کر یوں جوش دکھایا کہ یا رسول اللہ! ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنھوں نے وقت جنگ کہا تھا:

إِنَّا لَنَدُّوهُنَّكَ فَتَقَاتِلَا إِنَّا فَهْمَا قَاتِلَا نَدُونَا

ترجمہ: آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔

یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک فرط مسرت سے چمک اٹھا اور ان کو دعائے خیر دی۔ (مدارج النبوة، صفحہ: 117 و مدارج،) پھر آپ نے فرمایا کہ خدائے قدوس نے مجھے قافلہ و لشکر کفار میں سے ایک پر فتح حاصل کرانے کا وعدہ فرمایا ہے کہ اس جگہ فلاں قتل ہوگا، اس جگہ فلاں قتل ہوگا اور مقتولوں میں سے ہر ایک کا محل قتل بتا دیا۔ حضرت انس راوی ہیں کہ جس کافر کے بارے میں جہاں حضور نے فرمایا تھا وہ کافروں پر مقتول ہوئے۔

(مشکوٰۃ، کتاب الفحوت و مدارج النبوة، صفحہ: 111)

ادھر جب ابوسفیان سلامتی سے مکہ معاصر پہنچ گیا تو لشکر کفار کی طرف آ دی بھیجا کہ قافلہ گھوڑا سلامت پہنچ گیا ہے۔ اب تمہاری ضرورت نہیں رہی، اللہ و اس آجاء، مگر ابوجہل نے قسم کھا کر کہا کہ ہم اب ہرگز واپس نہ آئیں گے، جب تک کہ مسلمانوں کو جنگ کا حرح نہ چکھائیں گے، یعنی ہم واپس کد نہیں آئیں گے، یہاں سے ہی جہنم کو پہنچیں گے۔ (مدارج النبوة، ص: 69)

لشکر کفار مقام بدر میں پہنچ گیا اور اسلامی لشکر بھی کوچ کر کے مقام بدر میں پہنچ گیا۔ کفار پہلے پہنچے تھے، اس لیے انھوں نے انہیں جگہ پر پناہ کیسپ لگایا، جہاں پانی بھی تھا اور زمین بھی پختہ تھی اور مسلمان جہاں اتارے تھے وہ ایک ریگستان تھا، جہاں مسلمانوں اور ان کے جانوروں کے پاؤں ریت میں دھنس جاتے تھے اور پانی کا انتظام بھی نہ تھا، یہاں مسلمانوں پر غالب ہوئی، ادھر رات کو بعض کو احتکام ہوا اور بعض بے وضو ہوئے۔ شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں دوسرے افواہاں کیا کہ اگر تم حق پر ہوئے تو یہاں سے نہ مڑتے اور بھی نہ ہوتے۔ اس وقت خدائے ذوالجلال والا کرام نے بارگاہ رسالتی جس سے سب مسلمانوں نے اپنے اپنے رتن بھر لیے، قتل اور ضحک کیا، اپنے جانوروں کو

پانی پلا۔ ریت جم گئی گویا کایک فرش بن گیا اور کفار کی زمین میں کافی کچڑ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَيَوْمَ يُبَلِّغُ غَلَّتْهُ قَيْنَ الشَّيْءِ مَاءً يَنْظُرُهُمْ وَهُوَ يُغْلِبُ غَلَّتْهُ وَجْهُ الشَّيْءِ** (سورۃ نعل، آیت: 11)

ترجمہ: آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستر کر دے اور شیطان کی جا پائی تم سے دور فرما دے اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بند جائے اور اس سے تمہارے قدم بجائے۔

اس کے بعد صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پھیرا کر کے لے لیے تیار کیا، پھر اپنے لشکر کی صف آرائی اپنے دست اقدس سے فرمائی اور فرمایا کہ جس تک میں حکم نہ دوں دشمن پر حملہ نہ کرنا۔ اگر دو فریب آجائیں تو ان پر تیر برسائی۔ دونوں طرف سے صف آرائی ہو چکی ہے۔ ایک طرف باطل پرست اور اصنام پرست ہیں اور ایک طرف حق پرست اور توحید پرست ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **يَقْذِفُ كُنُفَهُمْ فِي الشَّقَاءِ إِنَّهُ لَنَافِلٍ** (سورۃ النور، آیت: 13)

ترجمہ: بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں بھڑے۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑتی ہے اور دوسری کافر ہے کہ انہیں آنکھوں دیکھ اپنے سے دونا کہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے (خواہ اس کی تعداد درمیان کم ہی کیوں نہ ہو) بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً صحت ہے کہ فتح و ظفر کثرت تعداد اور فراوانی اسباب پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و مدد پر ہے۔

لڑائی کی ابتدا

زمانہ سابق میں دستور تھا کہ عام جنگ سے پہلے میدان میں ایک ایک سو دو بھادڑ طرفین سے نکل کر لڑتے تھے۔ اس جنگ میں کفار نے بی پھل کی اور لشکر کفار سے عقبہ اور شہرہ و بیچہ کے بیچ اور ولیدہ عقبہ کا بیٹا میدان میں آیا۔ ان کے مقابلے میں لشکر اسلامی سے عین جہاد، شہرہ و بیچہ اور ولیدہ سپاہی قبیلہ انصار سے نکلے۔ کفار کے سپاہیوں نے کہا کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، کیوں کہ تم

ہمارے چڑ کے نہیں ہیں، ہم اپنے جوڑ کے قریشی بھائیوں سے لڑیں گے۔ تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عبیدہ بن حارث اور حضرت امیر حمزہ اور اسلام کا مشہور پہلوان حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مقابلہ میں آئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کے مقابل ہوئے اور علی کو ایک عیسیٰ دوسری قتل کر دیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بکرم اللہ وجہہ کے مقابل ہوئے۔ انھوں نے مانتے ہی اس کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ، عقبہ کے مقابل ہوئے۔ اپنے حریف کو قتل کیا اور خود بھی زخمی ہو گئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت نے اپنے مقابل کو قتل کر کے عقبہ کو بھی داخل جہنم کیا اور حضرت عبیدہ کو لاش کر مقرر اور منہسور ہو کر لشکر اسلام میں مراجعت فرمائی۔ حضرت عبیدہ ان زخموں کی وجہ سے بعد میں شہید ہو گئے، اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی اور ایسی گھمسان کی جنگ شروع ہوئی کہ زمین خراش ہوئی۔ فرزند انان توحید پور سے جوش اور دلولے سے لڑ رہے تھے۔ لشکر کفار کی کثرت اور لشکر اسلام کی قلت ملاحظہ کر کے حضور اپنے خیمے میں آکر رو بقیلہ ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا: اے الہی! تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر اور میں دعا فرمائی:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ خَلِيَّةِ الْغَضَاءِ وَمِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ الْيَتِيمِ فَلَا تَغْنُبْ فِي الْأَرْضِ أَمْنًا (ترجمہ: یا اللہ! اگر آج یہ طغی بھرا فراوسٹ گئے تو پھر قیامت تک تو نہ لپو جا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس تضرع سے دعا کر رہے تھے کہ روئے اقدس دوش بہارک سے گر پڑی۔ پیارے صدیق اکبر نے روئے اقدس دوش بہارک پر ڈالی اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اب بس کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فتح کا وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا کرے گا۔ آپ اٹھے اور یہ پڑھا: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُمْ لِنُفِضِ الْأَمْرَ** (پارہ 27)

ترجمہ: اب اس جماعت (کفار) کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ (الوارعہ، ص 66، مدارج النبوة، صفحہ 125)

آپ نے باہر نکل کر ایک صفی سنگری اٹھائی اور لشکر کفار کی طرف پیٹھ دیا اور فرمایا: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُمْ لِنُفِضِ الْأَمْرَ** (ترجمہ: کوئی کافر ایسا نہ ہو جس کی آنکھ اور ناک میں ان سنگ گریزوں سے کوئی شے نہ پہنچے ہو۔ یہ سنگرے نہ تھے بلکہ تم تھے جو ہر ایک نبوی کافر کو لگے، جس سے ان کی قوت ٹوٹ گئی اور لشکر کفار میں بھگدڑ مچ گئی۔ رب تعالیٰ نے ان سنگروں کے

دار نے کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے تو غار قہقہہ کا ذکر نہ کرنا لیکن وہ غار قہقہہ (پارہ ۱۰)
ترجمہ: اے محبوب! یہ خاک جو تم نے پھینک دی تھی وہ تم نے نہیں، بلکہ اللہ نے پھینک دی
یعنی تم خدائی اللہ کے مرتبہ کو پہنچ گئے ہو کہ تیرا حق میرا حق ہے تیرا خدا میرا خدا ہے۔

(تفسیر مکی)

فرزند ان تو حید کی سرفروشی

لشکر اسلام کا ہر سپاہی ہارے جوش و خروش کے ساتھ لڑ رہا تھا اور سرحد کی بازی لگا کر تھی۔
ایک سپاہی بیسیوں کفار پر بھاری تھا اور ان کو داخل جہنم کر رہا تھا۔ میں ان میں سے چند سپاہیوں
کی شجاعت و مردانگی اور ان کی جاں نثاری پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے
اسلاف اپنے مذہب و ملت پر کیسے پروانوں کی طرح قربان ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں سر فرو
ہوتے ہیں۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جنگ بدر میں اپنی
دام میں اور بائیں جانب دو انصار یوں کو دیکھا تو میں دل میں خوش نہ ہوا کہ تجربہ کار ساتھ ہیں۔ بائیں
ان کی عمر تھی ہے، ایک کا نام معاذ اور دوسرے کا نام معوذ تھا۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھ
سے پوچھا کہ بچی جان اتم ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا کہ پہچانتا ہوں لیکن جس میں اس سے کیا
مطلب ہے؟ انہوں نے کہا: ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مار
کہتا ہے، اگر میں اسے دیکھ لوں تو اس سے جدا نہ ہوں، جب تک کہ ہم دونوں میں سے ایک نہ
مر جائے۔ اس کے بعد دوسرے نے بھی اسی طرح پوچھا اور وہی بات بیان کی۔

حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی باتیں سن کر خوش ہوا۔ ان
جوانوں سے کہا کہ بھئی ہے وہ جسے تم پوچھتے ہو، یہ سننے والے وہ دونوں تھوڑے میدان سے نکال کر باڑی
مانڈ جیسے اور ابو جہل سے بھڑ گئے۔ یہاں تک کہ دشمن خدا کو گرا دیا، پھر وہ بار رسالت میں حاضر ہو کر
عرض کیا کہ دشمن خدا کو رسول کو ہم نے مار ڈالا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کس نے اس کو قتل کیا
ہے، تو ہر ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے عام کو قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنی قوموں کو

مات تو نہیں کیا؟ عرض کیا: نہیں، دونوں نے اپنی اپنی تلواریں دکھائیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ
وسلم نے تلواریں دیکھ کر فرمایا کہ تم دونوں نے قتل کیا ہے، مگر ابو جہل لعین کا سر حضرت معاذ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کو دیا۔ (مسکوٰۃ، صفحہ 352)

حقل ہے کہ فتح کے بعد شہنشاہِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ابو جہل کی خبر ل کر
پتا لے کہ اس کا انجام کیسے ہوا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں گئے
اور دیکھا کہ وہ لعین گرا پڑا ہے، مگر ابھی کچھ جان باقی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ
عنہ اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، اس ارلی کا فر نے آپ کو دیکھ کر کہا: اے بکریاں چرا نے
وہ لے تو بہت اونٹنی جگ بیٹھا ہے۔ (گویا وہ خود رو بگیر کا عہدہ ابھی تک اسی مغروری میں تھا)، پھر
اس نے کہا کہ میرا حال جو ہوا سو ہوا، مگر یہ بتاؤ کہ فتح کس کی ہوئی؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فتح عطا فرمائی اور کفار کو شکست دی اور ذلیل و خوار
کیا۔ بعد ازیں جب ابن مسعود نے اس کا سر کاٹنے کا ارادہ کیا، تو لعین نے کہا کہ میرا سر کندھوں
کے قریب سے کاٹنا کہ جب سروں میں دکھا جائے تو بڑا معلوم ہو اور لوگ جانیں کہ کسی مردار کا سر
ہے۔ ابن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور خدمتِ اقدس میں لا کر ڈال دیا۔ آپ بہت خوش ہوئے
اور کہہ دیا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس امت کا فرعون تھا۔ (در ارجح المسوۃ، صفحہ 271)

حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابو جہل پر کاری زخم لگایا، جس
سے اس کی پٹنی جدا ہو گئی، اسی درمیان عمرہ ابو جہل کے بیٹے نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھ پر
توڑ پھلائی، جس سے میرا ایک ہاتھ کندھے سے جدا ہو کر پہلو میں لگ گیا۔ لیکن اس کے باوجود
میرا جنگ کرتا رہا اور جب کتا ہوا ہاتھ جو لگ رہا تھا نہ زیادہ جھگ کیا تو میں نے اسے اپنے پاؤں
کے نیچے رکھا اور زور سے اس کو جدا کر دیا۔ یہ ہے شیر دل بہادروں کے کارنامے، جو جنگ بدر میں
لڑنا ہوئے اور ہمیشہ رہتی دنیا تک ان کارناموں کی یاد تازہ رہے گی۔ (ایضاً، ج 2، صفحہ 122)

قاضی میاض نے ابن وہب سے نقل کیا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار رسالت
میں حاضر ہوئے کہ لڑائی میں ان کا ہاتھ کٹ کر چلے سے لگ رہا تھا۔ شہنشاہِ دو عالم صلی اللہ
تعالیٰ عنہ نے انہیں مہارک کئے ہوئے ہاتھ پڑا ل کر ہاتھ کو چننا دیا اور ہاتھ اپنے مقام میں ایسا

چھٹ گیا کہ آپ خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک زندہ رہے اور ہاتھ پاؤں کا قلعہ کام کرتا رہا اور کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ (مدارج الصلوٰۃ، صفحہ: 122) اور حضرت معوذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ (انوار محمدیہ، صفحہ: 67)

ایک اور مجاہد جن کا نام عکاش بن محسن ہے، جنگ میں اس شہادت اور دلیری سے لڑے کہ ان کی کوار ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی، وہ اپنی ٹوٹی ہوئی کوار لے کر دو بار رسات میں حاضر ہوئے اور داستان شہادت سنائی۔ شہنشاہِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت ایک کلزی تھی بغیر مایا کہ اس کو سنے جاؤ اور جنگ کرو، یہ کوار کا کام دے گی۔ جب حضرت عکاش نے وہ کلزی ہاتھ میں لی تو وہ ایک عمدہ سفید لوہے کی خوشوار کوار بن گئی اس کوار سے یہاں تک جنگ لڑی کہ وہ الجبال والا کس مے نے فتح نصیب فرمائی۔ حضرت عکاش نے اس کوار سے کئی عبادوں پر امداد دے دیں کوئل کیا، یہاں تک آپ شہید ہو گئے۔ (مدارج الصلوٰۃ، صفحہ: 127)

کفار کی ہزیمت اور مسلمانوں کی فتح

میدان بدر میں لشکرِ اسلامی کی سپاہ اور مجاہد کچھ اس بے یگری سے لڑے کہ تھوڑے سے وقت میں کفار کی کثرت کو کچل کر رکھ دیا۔ رحمۃ اللعالمین کی دعاؤں کے صدقے اور خدا نے ذوالجلال کی تائید کی بدولت کفار کو ایسی شکست قاش دی، جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کفار کے سر افراد قتل ہو گئے اور سر کو قیدی بنایا گیا اور کفار کے وہ سردار جو شہادت اور دلیری میں اپنی مثال آپ سمجھے جاتے تھے اور جن پر کفار کو بڑا بازو تھا وہ سب کے سب مسلمانوں اور مجاہدوں کے ہاتھوں مقتول ہو کر روزِ کا ایدھ بن گئے اور جو کافر زندہ رہ گئے وہ میدانِ چھوڑ کر ایسے جگہ گئے کہ میں اپنے گھروں میں جا کر ہی دم لیا۔ ادھر لشکرِ اسلام سے چودہ بزرگوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور جنت الفردوس میں داخل ہوئے، جن میں چھ مجاہدین اور آٹھ انصار تھے۔

(مدارج الصلوٰۃ، صفحہ: 13)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بدر کے کوئیں میں، جہاں مردار ڈالے جاتے تھے، کفار کی لاشوں کو ڈال دیا جائے، چنانچہ کفار کے مقتولوں کو کوئیں میں ڈال دیا گیا۔ شہنشاہ

دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت شریف یہ تھی کہ جب امداد دین پر غلبہ پاتے تو تین روز وہاں اقامت فرماتے، میدانِ بدر میں بھی تین دن ٹھہرے۔ تیسرے روز سوار ہو کر اس کوئیں پر تشریف لائے جہاں کفار کی، شیں ڈالی گئی تھیں اور ان کو آزدی: يَا فُلَانُ اَيْنَ فُلَانٍ۔ قُلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ حَقًّا قَالُوْا بَلٰى وَجَدْنٰهُ مَا وَعَدَ اللّٰهُ عَلَاقًا۔

ترجمہ: یہ سچا ہے کہ ان فلاح! کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ حق پایا ہے؟ بے شک میں نے اپنے اللہ کا وعدہ سچا پایا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ! كَيْفَ تَجْعَلُ لِحُكْمِكَ اَجْسَادًا لَا اَرْوَاغَ لَهَا۔

ترجمہ: آپ ایسے جسوس سے کلام فرما رہے ہیں جن میں روح نہیں۔

آپ نے جواب دیا: مَا اَنْتُمْ بِاَتَفْعِلْ لِمَا اَقُوْلُ وَمَا لَكُمْ غَيْرَ اَنْتُمْ لَا تَسْقِطُ حُجُوْنَ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا۔ (مدارج الصلوٰۃ، صفحہ: 31-32: انوار محمدیہ، صفحہ: 27)

ترجمہ: میں جو بات ان سے کہہ رہا ہوں وہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں (یعنی یہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں) مگر جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔

منظر: حضرت محقق علی الاطلاق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث بخاری و مسلم کی صحیح ہے۔ اس سے یہ مسئلہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ قبر والے سننے ہیں، جس بات سے ان کو خطاب کیا جائے اسے جانتے ہیں۔ (مدارج الصلوٰۃ، صفحہ: 132)

اسیرانِ بدر کے ساتھ پیغمبرِ ابراہیم

سر آئی لشکرِ کفار سے قیدی بنائے گئے تھے۔ عرب میں اسیرانِ جنگ کے ساتھ نہایت خوفناک سلوک روا رکھا جاتا تھا اور کم از کم دوامی غلام کی ذلت تو انھیں برداشت ہی کرنی پڑتی تھی، لیکن شہنشاہِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیرانِ بدر کے ساتھ جو سلوک روا رکھا وہ اپنی نظیر آپ ہی ہے۔ تاریخ میں اس کی کوئی ایک مثال بھی موجود نہیں تھی، پھر اسیر بھی وہ اسیر جو اتفاقاً لڑ مجبوری کی وجہ سے میدانِ جنگ میں نہیں آئے تھے بلکہ ایک عرصہ طویل تک انتہائی اذیتیں پہنچاتے رہے۔ قیدیوں کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ ان میں حضرت عباس کے ہاتھ بہت سخت بندھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ رات کو کرا رہے تھے۔ دولت مند آدمی تھے، تکلیف برداشت نہ ہوتی

میں۔ شہنشاہِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سن کر بے قرار ہوئے حتیٰ کہ آپ کو نیند نہ آئی۔ صبح کے سہرے میں اللہ تعالیٰ پیغمبرِ جمیعین نے نیند نہ آنے کا سبب پوچھا۔ فرمایا کہ مجھ اپنے چچا عباس کے کمرے کے کونے سے نیند نہیں آئی۔ یہ سن کر میری بے حد تعجب سے حضرت عباس کے بندھن اٹھائے گئے۔ جس سے حضرت عباس سو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ سب مجھے حضرت عباس کا کہنا سنا ہی نہیں دیتا۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم نے ان کے بندھن اٹھائے تو آپ نے فرمایا کہ سب قیدیوں کے بندھن اٹھائے گئے۔ یہ سب مساوات کا مظاہرہ اور حریتِ للعالمین کا قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک۔

(مدارج الملوۃ، صفحہ 138)

جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیرانِ بدر کے حلق اپنے صحابہ سے مشورہ طلب کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ شاہد اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو فدیہ سے تقویت حاصل ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ پیش کیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، کیوں کہ یہ سب ائمہ کفر اور پیشوا کفر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے فدیہ سے بے پروا کر دیا ہے۔ میرا ملاں رشتہ دار میرے حوالے کر دیں، تاکہ میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں اور قتل کو حضرت علی کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اس کو اور عباس کو حضرت حمزہ قتل کریں۔ عرض کہ ہر رشتہ دار اپنے رشتے دار کو قتل کرے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ خدائے قدوس نے بعض مردوں کے سر زخم بنائے ہیں اور بعضوں کے سخت۔ اے صدیق! میری مثال سیدنا ابیہم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہے جنھوں نے فرمایا تھا: قَتْنٌ شَبَّخَنِي قَبْلَانَهُ مَبْنِيٍّ وَمَنْ عَصَانِي قَبْلَانَكَ غَلَوُ زَوْجِيْنَهُ۔ یعنی جو میرے پیچھے ہوا وہ میرا ہے اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بخشنے والا میرا ہے۔ حضرت عمر سے فرمایا کہ میری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی ہے جنھوں نے کہا تھا: زَيْتٌ لَا تَذُو عَنِّي الْاَرَضُ مِنْ الْكَلْبِ قَبْلَانَهُ ذِيْلًا۔ پروردگار از بین پر کافروں کی کوئی ہستی باقی نہ چھوڑے۔ (یعنی سب کو جاگ دو رہا فرما دے۔)

شہنشاہِ دو عالم نے صدیق اکبر کا مشورہ پسند فرمایا اور قیدیوں پر فدیہ مقرر فرمایا۔ مگر جو قیدی ناداری کی وجہ سے فدیہ نہ دے سکتے تھے انھیں ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا اور جو لکھتا جانتے تھے ان کے متعلق حکم ہوا کہ ایک ایک قیدی مسلمانوں کے دس دس بچوں کو لکھ کر کھادے اور آ رہا ہو جائے۔

(مدارج الملوۃ، صفحہ 128؛ مدارج الملوۃ، درکن چہارم، صفحہ 76)

ان قیدیوں میں ایک شاعر ہونے والی بالکل مفلس تھی۔ شہنشاہِ دو عالم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ میں پانچ لڑکیوں کا تکفیل ہوں اور مالیت نہیں رکھتا، مگر حضور مجھے مفت آزاد کر دیں تو آجہ کسی جنگ میں اسلام کے مقابل نہ آؤں گا اور نہ ہی کسی کو جنگ پر رعبت دلاؤں گا۔ شہنشاہِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غربت پر رحم کھاتے ہوئے اس کو مفت آزاد کر دیا۔

(مدارج الملوۃ، درکن چہارم، صفحہ 76)

جب مالدار قیدیوں سے فدیہ وصول کیا جا رہا تھا تو حضرت عباس نے خدمت اقدس میں درخواست پیش کی کہ میں میں بوقتِ سوئیا اپنے مہرہ کفار کے لٹکر کو حاکم کھلانے کے لیے لایا تھا اور اس کو مسلمان نے پکڑ لیا ہے، میرا فدیہ اس سے کاٹ لیا جائے مگر شہنشاہِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ جو چیز کفار کی مدد کے لیے لایا ہے وہ مسلمانوں کی قیمت ہے لہذا اس کو فدیہ میں شمار نہ کیا جائے گا تو حضرت عباس نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ کیا آپ اس کو پسند فرماتے ہیں کہ آپ کا چچا فدیہ کے لیے لوگوں سے دست سوال دراز کرے۔ آپ نے فرمایا: بچا جان! وہ سنا کہاں ہے؟ جو کہ کمرے سے نکلے دقت آپ نے اپنی زوجہ ہاتھوں کے حوالے کیا تھا۔ حضرت عباس نے پوچھا: آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ فرمایا کہ مجھے میرے ساتھ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ اس بات کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں تھا جس نے حضور کو بتایا ہے، اس لیے حضرت عباس نے کہا: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ۔ اور مسلمان ہو گئے۔ (مدارج الملوۃ، صفحہ 125)

ان قیدیوں میں ابوالاحساں بھی تھے، جو شہنشاہِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ حضرت رباب مگر گوشہ رسول نے اپنا قیمتی ہار فدیہ کے لیے بیجا، یہ ہار وہ تھا جسے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے جیز میں دیا تھا۔ اس پر غور کرتے ہی ہمسار یہی یاد آگئی، آنکھیں پر ہم ہو گئیں، مسلمانوں سے فرمایا کہ اس ہار کو کچھ میرا دل لکھتا ہے۔ یہ میری بیوی کی نشانی ہے، اگر تمہاری مرضی ہو تو میری بیوی تمہاری ماں کی یادگار رہے گی۔ (مدارج الملوۃ، درکن چہارم، صفحہ 82؛ مدارج حبیب اللہ، صفحہ 59)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

(سورۃ الفرقان، آیت 1)

ترجمہ: بڑی برکت والا ہے جس نے قرآن پاک اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہانوں کو ڈرسانے والا ہو۔

حضرات انبیائے سابقین علیہم السلام کی بعثت خاص اپنی قوم یا بستی کی طرف اور خاص وقت تک ہوتی تھی، اس سے آگے نہیں بڑھتی تھی جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ دُونِ آلِ إِبْرٰهٖمَ قَوْمِيہ۔ (سورۃ ابراہیم، آیت 4)

یعنی ہم نے رسول اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا۔

حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِيہ۔

(سورۃ صافات، آیت 27)

یعنی بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا۔

اسی طرح باقی انبیہ علیہم السلام کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے: قُلْ أَعَادِمُ قَوْمًا۔

(پارہ 16، رکوع 16) یعنی قوم خود کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قُلْ قَوْمُ آدَمُ خَلَقُوا

صَالِحًا۔ (پارہ 17، رکوع 17) یعنی قوم خود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا: ثُمَّ خَلَقْنَا

مِنْ نُّفُوسِهِمْ مَّوْسٰیٰ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَصَلٰوْہ۔ (پارہ 18، رکوع 18) یعنی پھر ہم نے ان

کے بعد مومن علیہ السلام کو اپنی آیتوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔ قُلْ أَعَادِمُ قَوْمًا۔ (پارہ 19، رکوع 19) یعنی ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ الَّتِي نَقُصُّهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ (پارہ 20، رکوع 20) یعنی یہ ہماری تمثیل ہیں ان کی قوم پر جو ابراہیم کو دی ہیں۔

ان آیات و نجات سے معلوم ہوا کہ پہلے نبی خاص قوم کی طرف اور خاص وقت تک کے لیے بھیجے جاتے تھے، مگر ہمارے رسول مشرق سے لے کر مغرب تک کے لوگوں اور شمال سے جنوب تک کے رہنے والے عرب ہو یا جم سب کی طرف نبی بن کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِلٰی رَسُوْلٍ مِّنْ دُوْنِكُمْ فَخُذُوْہُ۔ (پارہ 21، رکوع 21) یعنی آپ فرمادیں کہ اسے لوگو! بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔

دوسری آیت میں ارشاد ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ (پارہ 22، رکوع 22) یعنی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سب لوگوں کو خوشخبری اور ڈرسانے کے لیے لیکن بہت سے لوگ بے خبر ہیں۔

ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے رسول ہیں۔

حضور کی رسالت از آدم تا قیامت

عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں سے مراد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے رسول ہیں جو آپ کے زمانہ تک پاک میں موجود تھے اور جو قیامت تک آئیں گے، مگر تحقیق کے نزدیک ان دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو انسان آئے یا آئیں گے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے۔

فَإِنِّي مُبَشِّرٌ بِمَا وَعَدْتُكُمْ وَمُنْذِرٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ (پارہ 23، رکوع 23) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ۔ (پارہ 24، رکوع 24)

(البراقیۃ، الجامعہ، جلد ثانی، صفحہ 40)

ترجمہ: حضرت سید علی خواص فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی طرف رسول ہیں عالم ادراہ اور اجسام میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک۔
علامہ بیہانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَقَفَّةٍ مِمَّا تَنْظُرُونَ أَنَّهُ مِنْ زُنَابِلِهِ إِلَى تَوْبِهِ الْبَيْتَامَةِ فَيَتَانِ أَنَّهُ إِنِّي بَخِيجُ النَّاسِ أَذْلُهُمْ وَأَخْبَرُهُمْ (انوار محمدیہ، صفحہ: 363)
ترجمہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، ہمارے خیال یہ تھا کہ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان مراد ہیں جو آپ کے زمانہ اقدس سے لے کر قیامت تک آئیں گے، پھر ظاہر ہوا کہ آپ کی رسالت تمام انسانوں کی طرف ہے، وہ اہل ہوں یا آخر۔

حضور اقدس تمام نبیوں کے بھی نبی اور رسول ہیں

اللہ جل جلالہ نے حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت میں وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ آپ کو سب نبیوں کا بھی نبی بنایا اور سب نبیوں کو آپ کا امتی بنایا۔ کیا شان ہے حبیب خدا کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَدِيَّةِ لَنَا أَنْتُمْ كُنْهَ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كُلُّ رَسُولٍ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْقَضُنَّهَ (سورہ آل عمران، آیت: 81)

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ میں تم کو حکمت اور کتاب عطا کر دوں گا، پھر تمہارے پاس ایسا رسول تشریف لائے جو تصدیق فرمائے جو کچھ تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور ضرور ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے پختہ قرار کر لیا کہ میرے محبوب پر ایمان لانا اور اس کی بڑی تاکید فرمائی۔ عجب ہو کہ محبوب خدا تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ شب اسرار میں تمام نبیوں کو مقتدی اور حبیب پاک کو امام بنا کر عالم پر ثابت کر کے کھلایا کہ حبیب پاک امام الانبیاء اللہ تعالیٰ الانبیاء ہیں اور قیامت کے روز بھی تمام انبیاء علیہ السلام کے پیچھے ہوں گے، جیسا کہ حضور اقدس نے فرمایا:

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ثُمَّ الْبَيْتَامَةِ وَلَا تَقْرَ وَبَيْدِي لِيَا أَعْلَى وَلَا تَقْرَ وَبَيْدِي لِيَا أَعْلَى

يَوْمَ يَبْدَأُ اللَّهُ تَحْقِيقَ قُلُوبِهِمْ وَبِأَنفَالِ الْأَخْفَادِ لِيَا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَلَقَّى عِلَّةَ الْأَوَّلِ وَلَا تَقْرَ (ترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 513)

مصطفیٰ کے جہنم کے نیچے تمام انبیاء کا جمع ہونا اس مسئلے کی وضاحت ہے کہ سرکارِ مدینہ نبی الانبیاء ہیں۔ علامہ سبکی علیہ الرحمہ دیگر محققین کی بھی تحقیق ہے۔

علامہ سبکی علیہ الرحمہ فرمادے: وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَدِيَّةِ لَنَا أَنْتُمْ كُنْهَ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كُلُّ رَسُولٍ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْقَضُنَّهَ (انوار محمدیہ، صفحہ: 371-372)

ترجمہ: ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے نبی ہیں، اسی لیے آخرت میں ظاہر ہوگا کہ آپ کے علم کے نیچے تمام انبیاء ہوں گے، اسی طرح شبہ معراج میں بھی آپ نے سب نبیوں کو نماز پڑھائی۔

فتح عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں:
پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء است و ظاہر گرداں معنی در آخرت کہ جمیع انبیاء تحت نوائے رے باشند و ہم جنس و در شب اسرار امت کر دایشان را۔ (مدارج، جلد دوم، صفحہ: 3)
ترجمہ: سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے نبی ہیں اور یہ حقیقت آخرت میں ظاہر ہوگی، جب کہ تمام انبیاء علیہم السلام آپ کے جہنم کے نیچے ہوں گے اور اسی طرح شب اسرار میں آپ سب کے امام بنے۔

الحمد للہ! ہمارے رسولِ اول سے لے کر آخر تک تمام انسانوں کے لیے، نیز تمام نبیوں کے لیے اور رسولوں کے رسول ہیں۔

حضور تمام مخلوق کے رسول ہیں

آپ صرف انسانوں کے رسول نہیں، بلکہ جنوں، فرشتوں، جانوروں، پتھروں اور درختوں کے رسول ہیں اور ہر شے آپ کی امتی ہے۔ القصہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے اور جس چیز کا رب اللہ تعالیٰ ہے، حبیب خدا اس چیز کے نبی و رسول ہیں۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: تَبَارَكَ الَّذِي مَخْلُوعٌ عَلَى عَذَابِكُمْ يُحْيِي الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
ترجمہ: برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا تاکہ ماریے وہ
جہان کو ڈرستانے والا ہو۔

عالم کا معنی اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ حضور نذیر اور رسول سب عالم کے لیے ہیں اور
عالم کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو اللہ کے سو، ہو۔ لہذا آیت ہوا کہ تمام اجزائے عالم کے لیے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول ہیں، خواہ وہ انسان ہو یا جن یا فرشتے، یا جانور یا شجر
جبر ہو۔ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مسئلے کی وضاحت فرمادی
ہے تو اذیل سلسلہ الی الخلق مخلوق و تحتہ فی الدنویات (مشکوٰۃ، صفحہ: 512) ترجمہ: مجھے تمام
خلق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور میں خاتم النبیین ہوں۔ (میرے بعد کوئی پیدا نہ ہوگا۔)

لفظ خلق کا معنی

سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام خلق کا رسول ہوں اور خلق کا معنی مخلوق
ہے، تو ثابت ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ حضور کی امت ہے، خواہ وہ انسان ہو، جن ہو یا
فرشتے، جانور ہو یا شجر غرض کہ ہر ایک شے کے لیے حبیب خدا رسول ہیں۔
شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں: پس ہر کہ اللہ تعالیٰ پروردگار دوست و محمد صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم دوست۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 42)

پس ہر وہ شے جس کا پروردگار اللہ ہے، اس کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چند
سطروں کے بعد لکھتے ہیں: بعض محققین از اہل بصیرت گفتند کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مبعوث، ہمہ اجزائے عام است شامل حیوانات و نباتات و جمادات و لیکن در سال باہل محل از
برائے تعلیم و تکلیف و تبشیر و انداز اراست و غیر ایشان بنا بر افاضہ و ایصال بنا بر کمالے کہ لائق مال
ایشان باشند۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 43)

یعنی بعض اہل بصیرت محققین کا کہنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین جیسے
حیوانات و نباتات اور جمادات سب کے لیے مبعوث ہوئے، لیکن سمجھو جو ہم رکھنے والوں کے
لیے تعلیم و تعم و تبشیر و انداز کی خاطر بھیجے گئے۔

رسواں وعظ

نبی کریم جناتوں کے بھی رسول ہیں

سوال: آپ نے سابقہ وعظ میں ذکر کیا ہے کہ سرکار مدینہ ہر شے کے رسول ہیں،
ملاں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَلَامًا لِّلنَّاسِ يَهْدُوا وَتُنذِرُوا
اس آیت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صرف انسانوں کے لیے رسول ہیں، ورنہ
انسان کی تخصیص کیوں کی گئی۔

جواب: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَلَامًا لِّلنَّاسِ يَهْدُوا وَتُنذِرُوا، يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِلَىٰ مَن مَّنْشَأُو
لِللَّهِ الْيَسِيرُ مَحْصِيهِ ان دو آیتوں میں انسان کا ذکر ہے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ
غیر انسان کے لیے رسول نہیں، کیوں کہ عقائد سب یکساں ہے کہ مفهوم مخالف معجز نہیں ہوتا۔ اگر
انسان کی تخصیص سے غیر انسان کھل جائیں تو لازم آئے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں
کے لیے بھی رسول نہیں ہیں، حامداں کہ یہ خلاف اجماع ہے، کیوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم
انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے رسول ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں "ناس"
کا ذکر یہود کا مذہب ہے، کیوں کہ یہود کا مذہب ہے کہ آپ صرف عرب کے لیے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ
نے ان دونوں آیتوں کو نازل فرمایا کہ ان کا رد فرمادیا کہ ایسا نہیں جیسا کہ یہود کہتے ہیں، بلکہ آپ
برائے انسان کے رسول ہیں، خواہ عرب ہوں یا غیر عرب۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 42)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں:

أَنَّكَ قَطْلُ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى أَهْلِ الشَّمَاةِ فَقَالُوا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَهْدُوا وَتُنذِرُوا، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: لَا أَهْلَ الشَّمَاةِ وَمَنْ
يَقُلْ بِاللَّهِ إِلَىٰ إِلَهٍ مِّنْ دُونِهِ فَلْيُكَلِّمْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى تَعَالَى تَعَالَى تَعَالَى

لَمْ يَشْعَبْ إِنْ أَنْفَعْنَا لَكَ فَلَمَّا مَبْنِئْنَا لَكَ لَمْ نَقْضُكَ مِنْ لَدُنْكَ وَمَا نَأْمُرُ قَائِلًا
وَمَا نَقْضُكَ عَلَى الْإِنْبِيَاءِ قَالُوا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوِيمٍ
لِيُتَقَرَّرَ لَهُمْ فَهَؤُلَاءِ لَمْ يَنْفَعُوا الْإِيمَانِيَّةَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِيُتَقَرَّرَ ضَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَضَلَّ
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَفَظَةً لِلْقَائِمِينَ فَأَرْسَلْنَا إِلَى الْحَبَشَةِ وَالْإِلَاسِ (رومی) (مشکوٰۃ صفحہ 515)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق میں نبیوں اور آسمان والوں پر
فضیلت بخشی۔ لوگوں نے پوچھا: اے مبین ہم اس آسمان والوں پر کس طرح نصیحت دی؟ فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں کو کہ جو شخص ان میں سے کہے کہ میں اللہ کے ماسوا میں ہوں، اس پر ہم
اس کو جہنم کی سزا دیں گے اور اسی طرح ہم عالموں کو سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سرکارِ مدینہ
سے فرمایا کہ واقعی ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے۔ لوگوں نے آپ کی نصیحت کی
وجہ ان پر پوچھی تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان
کے ساتھ۔ تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے۔ پس اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے گواہ کرتا ہے۔
اور سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر ہم
انسانوں کے لیے، چنانچہ آپ کو جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجا۔

حضرت ابن عباس کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سرکارِ مدینہ جنوں کے بھی رسول ہیں۔
ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر بنی قریظہ میں قیام فرمایا،
رات کو اٹھ کر نماز تہجد شروع کی اور قرآن پاک پڑھنا شروع فرمایا کہ صحیحین کے جنوں کی ایک
جماعت وہاں تکلیف کر قرآن پاک سنیں، ان کو پسند آیا۔ قسم لہا کہ بعد اپنے آپ کو حضورِ اقدس صلی
اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیا اور ایمان لائے۔ آپ نے ان کو اپنی قوم کے لوہانے پر مقرر فرما کر وہیں
بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اسی قصے کی خبر اس طرح دیتا ہے: تَقْرَأُ لَهُمْ فَتُفَكَّرُونَ لَقَدْ آتَيْنَا الْكُرْآنَ
الْفَرَّانَ فَتَلَكُمَا حِكْمًا وَفَلَاوَا أَنْصَبُوا فَلَمَّا كَلَّمْنَا مِنْهُنَّ فَلَوْلَا أَلَّا قَوْمِيهِمْ مَثَلُ مَنْ

ترجمہ: جب کہ ہم نے تمہاری طرف کئے جن پھیرے، جو کان لگا کر قرآن سنتے۔ پھر جب
وہیں حاضر ہوئے تو انہیں میں بولے کہ خاموش رہو۔ پھر جب پڑھنا ہو چکا، ابھی قوم کی طرف راہ
ساتھ چلے، جب وہ جن اپنے وطن میں پہنچے تو ابھی قوم کو سلام و ایمان کی دعوت دیتے ہوئے کہتے

فَلَوْلَا نَفَعْنَا إِنْ أَنْفَعْنَا لَكَ فَلَمَّا مَبْنِئْنَا لَكَ لَمْ نَقْضُكَ مِنْ لَدُنْكَ وَمَا نَأْمُرُ قَائِلًا
وَمَا نَقْضُكَ عَلَى الْإِنْبِيَاءِ قَالُوا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوِيمٍ
لِيُتَقَرَّرَ لَهُمْ فَهَؤُلَاءِ لَمْ يَنْفَعُوا الْإِيمَانِيَّةَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِيُتَقَرَّرَ ضَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَضَلَّ
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَفَظَةً لِلْقَائِمِينَ فَأَرْسَلْنَا إِلَى الْحَبَشَةِ وَالْإِلَاسِ (رومی) (مشکوٰۃ صفحہ 515)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق میں نبیوں اور آسمان والوں پر
فضیلت بخشی۔ لوگوں نے پوچھا: اے مبین ہم اس آسمان والوں پر کس طرح نصیحت دی؟ فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں کو کہ جو شخص ان میں سے کہے کہ میں اللہ کے ماسوا میں ہوں، اس پر ہم
اس کو جہنم کی سزا دیں گے اور اسی طرح ہم عالموں کو سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سرکارِ مدینہ
سے فرمایا کہ واقعی ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے۔ لوگوں نے آپ کی نصیحت کی
وجہ ان پر پوچھی تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان
کے ساتھ۔ تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے۔ پس اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے گواہ کرتا ہے۔
اور سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر ہم
انسانوں کے لیے، چنانچہ آپ کو جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجا۔

حضرت ابن عباس کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سرکارِ مدینہ جنوں کے بھی رسول ہیں۔
ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر بنی قریظہ میں قیام فرمایا،
رات کو اٹھ کر نماز تہجد شروع کی اور قرآن پاک پڑھنا شروع فرمایا کہ صحیحین کے جنوں کی ایک
جماعت وہاں تکلیف کر قرآن پاک سنیں، ان کو پسند آیا۔ قسم لہا کہ بعد اپنے آپ کو حضورِ اقدس صلی
اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیا اور ایمان لائے۔ آپ نے ان کو اپنی قوم کے لوہانے پر مقرر فرما کر وہیں
بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اسی قصے کی خبر اس طرح دیتا ہے: تَقْرَأُ لَهُمْ فَتُفَكَّرُونَ لَقَدْ آتَيْنَا الْكُرْآنَ
الْفَرَّانَ فَتَلَكُمَا حِكْمًا وَفَلَاوَا أَنْصَبُوا فَلَمَّا كَلَّمْنَا مِنْهُنَّ فَلَوْلَا أَلَّا قَوْمِيهِمْ مَثَلُ مَنْ

ترجمہ: جب کہ ہم نے تمہاری طرف کئے جن پھیرے، جو کان لگا کر قرآن سنتے۔ پھر جب
وہیں حاضر ہوئے تو انہیں میں بولے کہ خاموش رہو۔ پھر جب پڑھنا ہو چکا، ابھی قوم کی طرف راہ
ساتھ چلے، جب وہ جن اپنے وطن میں پہنچے تو ابھی قوم کو سلام و ایمان کی دعوت دیتے ہوئے کہتے

ترجمہ: جب کہ ہم نے تمہاری طرف کئے جن پھیرے، جو کان لگا کر قرآن سنتے۔ پھر جب
وہیں حاضر ہوئے تو انہیں میں بولے کہ خاموش رہو۔ پھر جب پڑھنا ہو چکا، ابھی قوم کی طرف راہ
ساتھ چلے، جب وہ جن اپنے وطن میں پہنچے تو ابھی قوم کو سلام و ایمان کی دعوت دیتے ہوئے کہتے

ہے۔ کوئی وہابی، کوئی شیعہ، کوئی رافضی، کوئی مرزائی وغیرہ اور کفر میں بھی ان کے مختلف فرقے ہیں۔ کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی آتش پرست، کوئی بت پرست۔ (تفسیر صاوی، ص: 419)

جنوں کی خوراک

عام طور پر جنوں کی خوراک وہ ہڈی ہے جو ہم گوشت کھا کر ہڈی چھینک دیتے ہیں، یہ ہڈیاں جنات اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مد سے ان ہڈیوں پر اس کو گوشت پیدا فرما دیتا ہے جسے جنات کھاتے ہیں، اور گور بران کے جانوروں کی خوراک ہے۔ جتنے دانوں سے وہ گوبر بنا ہوگا اُسے ہی دانے اللہ تعالیٰ ان کے چار پائیوں کے واسطے ظاہر فرما دیتا ہے جو وہ کھاتے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: لَا تَسْتَلْجُوا بِلُحُوفِهِمْ وَلَا بِالْعِقَافِ فَإِنَّهَا زَادَتْ لِحُوفَ ابْنِ كَعْبٍ مِنَ الْجِنِّ۔ (ترمذی، سنن، مشکوٰۃ، صفحہ: 43)

یعنی گوبر اور ہڈیوں سے احتیاج نہ کرو، کیوں کہ یہ تمہارے جنات بھی عیوں کی غذا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

لَمَّا كَلِمَةً وَقَدْ لَجِنَ عَلَى النَّبِيِّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا أَهْتَكُ أَنْ يُسْتَلْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ زَوْقٍ أَوْ لَحْمَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا فِيهَا زَوْقًا فَتَهْتَكُ الزَّوْجُ الْمَوْصُولُ فَلَهُ عَلَيْهِ وَتَسْلَعُ عَيْنُ لَوْلَاكَ۔ (ابوراد، مشکوٰۃ، صفحہ: 44)

ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کا ایک وفد آیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اپنی اُمت کو منع فرمادیں کہ ہڈی گوبر اور کوئلے سے احتیاج نہ کریں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارا رزق بنایا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے منع فرمایا۔

فائدہ: ان دونوں حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جن مسلمان ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی رسول ہیں اور جن آپ کے اُمتی۔

جنات کے اقسام

جنات کے تین اقسام ہیں: ایک قسم جنوں کی وہ ہے جن کے پر ہوتے ہیں اور ان پر

سے اڑتے ہیں۔ دوسری قسم سانپ اور کتوں کی شکل پر ہوتے ہیں۔ تیسری قسم جنوں کی جو ایک جگہ قیام کرتے ہیں اور پھر وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں۔ (صاوی حاشیہ طرابلس، صفحہ: 419)

جنات کے متعلق اختلاف

مسلمان جنوں کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا کہ مسلمان جنوں کو ایمان کی برکت سے صرف دوزخ سے نجات دلا کر مٹی کر کے خاک کر دیا جائے گا۔ بلکہ مذہب حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کا ہے، اور احمد رحمہ اللہ کے یہاں مسلمان جن جنت میں داخل ہوں گے اور جنت کی نعمتیں ہتھال کریں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ مسلمان جن جنت میں داخل ہوں گے اور جنت کے گرد رہیں گے، جہاں ان کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ (صاوی حاشیہ طرابلس، صفحہ: 119)

مدینہ منورہ کے جن

مرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مدینہ منورہ کے جنات مسلمان ہو گئے تھے۔ نبی کریم مرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنَّةً قَدْ آمَنُوا فَلَمَّا زَانَتْهُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا قَالُوا: فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ بَنَّا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا فَتَلُّوهُ قَالُوا: هُوَ شَيْطَانٌ۔ (مسلم، مشکوٰۃ)

ترجمہ: مدینہ منورہ میں جو جن تھے وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو تمہیں دن ان کو خبردار کرو۔ اس کے بعد ظاہر ہو تو اسے قتل کر دو کیوں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، شیطان ہے۔

فائدہ: اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جن کا فرار مسلمان ہوتے ہیں اور گھر دیں میں رہتے ہیں، ان کو فوراً نہیں مارنا چاہیے۔ مرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

إِنَّ لِبُيُوتِ الْمُنُوتِ حَوَاجِزَ فَلَمَّا زَانَتْهُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَخَرَجُوا عَلَيْنَا فَلَمَّا قَالُوا: هُوَ شَيْطَانٌ قَالُوا: هُوَ شَيْطَانٌ۔ (مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 360)

ترجمہ: جب ان گھروں کے آباد کرنے والے ہیں۔ یعنی ان میں جنات رہتے ہیں۔ اب

تم کسی کو ان سے دیکھو تو چنگی پکڑو، اس پر تمہیں بار یعنی اس کو کھو آنتی عتذرت ہے۔ اگر چلا گیا تو دیکھ کر ہے، ورنہ اس کو قتل کر دو کیوں کہ وہ کافر ہے۔

حکایت: ابن مسعود نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ ایک شخص پیشاب کرنے کے لیے ایک ویران جگہ پر گیا وہاں اس نے ایک سانپ دیکھا اور اس کو قتل کر دیا، وہ سانپ دراصل ایک جن تھا۔ جنات اکٹھے ہوئے اور اس آدمی کو قتل کرنا چاہا، تو کسی جن نے مشورہ دیا کہ فلاں شخص کے پاس چلو اور اس سے لٹوی پوچھو۔ جنات اس آدمی کو اس شخص کے پاس لے گئے۔ شخص نے پوچھا کہ یہ مقتول جن کس صورت میں ظاہر ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ سانپ کی صورت میں۔ شخص نے کہا کہ میں نے لیلۃ الجن میں حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو جن اپنی غیر صورت پر قتل کیا گیا اس کے قاتل پر کچھ نہیں۔ لہذا اس آدمی کو چھوڑ دو۔ چنانچہ جنوں نے اس آدمی کو چھوڑ دیا۔ (لقاؤنی حدیثیہ، صفحہ 57)

حکایت: تنقیل نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منظر جارہے تھے کہ راہ میں ایک سانپ مرا ہوا دیکھا۔ آپ نے اس کو پکڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ اس کے بعد ایک کہنے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا: رَضِيتُكَ اللَّهُ يَا نَزَوِي، اے سرق (جن کا نام) تجھ پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو، پھر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ اے سرق! تو فلاں جنگل میں مرے گا تو تجھے میری امت کا ایک بہترین انسان دفن کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ خدا تجھ پر رحم کرے تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک جن ہوں اور یہ سرق جن کا نام ہے۔ جن جنوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی ان میں سے سب انتقال کر گئے۔ ایک میں اور ایک یہ سرق باقی تھے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے سرق! تیری موت ایک جنگل میں آئے گی اور تجھے میری امت کا ایک بہترین شخص دفن کرے گا۔ (لقاؤنی حدیثیہ، صفحہ 57)

حکایت: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند مہینے گرام کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ راستے میں ایک سانپ قتل کیا ہوا ملا۔ ہمارے ایک ساتھی نے اس کو چاٹ

میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو ہم نے دو عورتیں دیکھیں جو اس کے بارے میں حوالہ کرتی تھیں۔ ان عورتوں نے بتایا کہ کافر جنوں نے مومن جنوں سے جنگ کی ہے اور اس کو قتل کر دیا ہے اور یہ ان جنوں میں سے تھا جنہوں نے (یعنی غلہ میں) سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا اور آپ نے ان کو اپنی قوم پر مبلغ اسلام بنا کر بھیجا تھا۔

(لقاؤنی حدیثیہ، صفحہ 57)

☆☆☆

نبی کریم حیوانوں کے بھی رسول ہیں

سبحان اللہ! ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے دوسوں ہیں، یہ ہیں تک کے حیوانوں، درختوں اور پتھروں کے بھی رسول ہیں۔ خود سرکار فرماتے ہیں: اُرْسِلْتُ بِأَيِّ الْمَخْلُوقَةِ، یعنی میں تمام مخلوق کی طرف رسول ہوں۔ لہذا آپ ہر شے کے رسول ہیں۔ (رواہ مسلم)

حیوان بھی آپ کی امت ہیں اور آپ ان کے رسول اور نبی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حیوانات آپ کی اطاعت کرتے ہیں اور آپ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ کے حضور فریادیں کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے تین بھروسے ایک یہ بھروسہ دیکھا تھا کہ نَحْنُ نَسِيرُ مَعَهُ اِذْ مَرَزْنَا بِجَنَّتِهِ نُسْلِي عَلَيْهِ فَنُكَاِرُ الْبَيْضَ عَزْوَراً فَوَضَعَ جِزَانَهُ فَوَلَّفَ عَلَيْهِ الْقَبْلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اَتَيْنَ صَاحِبَ هَذِهِ الْبَيْضَةِ أَتَجَاوُزُ فَقَالَ: بَعْضُهَا قَالَ بَلْ تَهْبِئُ لَكَ نَارُ سَوولَ لَهَا وَقَائِدُهَا لَا تَخْلُفُ نَحْبَ مَائِدَتِهِ مَجْلُوقَةً فَكَبَّرْتُ قَالَ: اِنَّمَا اِذَا كُنْتُ هَذَا مِنْ أَقْبَرِهِ قَائِدُهَا تَحْلِي كَمَلَّةُ الْعَنْبِلِ وَوَلَقَدْ الْعَنْبِلُ قَاعِيسُوا الْاَنْبِيَا (شرح السنن، مشکوٰۃ، صفحہ: 540)

ترجمہ: ایک بار ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ہم ایک ایسے اونٹ کے پاس سے گزر رہے جس پر پانی کھینچا جاتا تھا۔ جب اونٹ نے آپ کو دیکھا تو فریاد کی اور اپنی گردن کو (زمین پر) رکھ دیا۔ آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اے اونٹ! مالک کہاں ہے؟ مالک آپ کے پاس آیا تو فرمایا یہ مجھے بیچ دے کہ میں لگا بلکہ یا رسول اللہ! میں آپ کو بیچ کر دیتا ہوں۔ بے شک یہ ایسے گھروالوں کا ہے کہ جن کی گزر سوائے اس کے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: ہر حال جیسا تو نے اس اونٹ کا حال بیان کیا ہے۔ (لہذا میں خریدتا ہوں)

لیکن وجہ سے کہتا ہوں) بے شک اس نے زیادہ کام اور کی چارہ کی شکایت کی ہے، اس لیے اس کے ساتھ احسان کرو۔

حافظہ: دیکھو اونٹ جیسا جانور بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے اور آپ کو اپنا فریادیں اور مشکل کشا سمجھتا اور مانتا ہے، مگر براہِ ہدایت عقیدوں کا کردہ انسان ہو کر بھی سرکارِ ہدایت کو فریادیں نہیں مانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا دین سلب کر لیتا ہے ان کی اصل بھی ساتھ لے لیتا ہے، انہیں کچھ بھی سمجھاؤ، یہ نہیں سمجھیں گے۔

بھیزے حضور کو مانتے ہیں

جنگل کا ہر درندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا اور جانتا ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بھیز یا بکریوں کے چرواہے کے پاس آیا اور ان بکریوں سے ایک بکری پکڑ لی۔ وہ چرواہا اس کے پیچھے دوڑا اور اس بکری کو بھیزے کے منہ سے کھینچ لیا۔ روئی نے کہا کہ بھیز یا ریت کے ٹپے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور دم اپنے پاؤں میں دبا لی اور کہا کہ بے شک میں نے رزق کا قصد کیا اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا میں نے اس کو پکڑا، پھر تو نے اس کو مجھ سے کھینچ لیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ! میں نے آج کے دن جیسا مجھ پر نہیں دیکھا کہ بھیز یا کلام کرتا ہے۔ بھیزے نے کہا کہ اس سے عجیب یہ ہے کہ ایک مرد خدا دو پڑیوں کے درمیان خراسان (حدیث منورہ) میں ہے اور جو کچھ گزر گیا ہے اور جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبر دیتا ہے۔ راوی نے کہا کہ وہ مرد یہودی تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو خبر دی اور مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔

حافظہ: سبحان اللہ! بھیزے بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم غیب کی شہادتیں دیتے ہیں کہ آپ کو مالکان و مالکین کا علم ہے، اور یہ شہادت آپ کے علم مالکان و مالکین کی اسلام کا سبب بنتی ہے۔ مگر آج کے بدعقیدے کے نزدیک نبی پاک کے لیے غیب ماننا اسلام سے بھی نکال دیتا ہے۔ گویا اس پر فتنہ زمانے میں گمراہی پھیل گئی ہے۔

ہر نیاں حضور کا کلمہ پڑھتی ہیں

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہر میں تشریف فرما تھے جسے کہ ایک ہرنی نے آپ کو پکارا: یا رسول اللہ! آپ نے ہرنی سے پوچھا: کیا بات ہے؟ ہرنی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک اعرابی نے مجھے اپنے حال میں پھانس لیا ہے۔ میرے دودھ دودھ پیتے بچے اس پھاڑ میں ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں اپنے دلوں میں کود دوں پلا آؤں، دودھ پلا کر دیکھیں آ جاؤں گی۔ آپ نے پوچھا کہ کج میں آ جائے گی؟ عرض کیا: ہاں! آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہرنی گئی اور واپس آ گئی۔ پھر آپ نے اس کو باندھ دیا۔ اسے اس میں اعرابی جاگ پڑا اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ! کوئی حکم ہے؟ فرمایا: اس ہرنی کو چھوڑ دو۔ اس نے ہرنی کو چھوڑ دی۔ دو ہرنی جنگل میں دوڑتی ہوئی جاری تھیں اور زبان سے یہ پڑھتی تھیں: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (مدارج المصنوعہ، ج: ۱، ص: 231)

تفسیر: یہ عقیدہ اس ہرنی کے واقعے کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اس واقعہ کو ان کے متعدد و طرح سے روایت کیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں: حدیث غریبہ کہ روایت کردہ اندو اور اعرابی بطریق متحد کہ تقویت میکند بعض اوجہ بعض را ذکر کردہ است قاضی عیاض اور شیخ ابویوسف در دلائل۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 231)

یعنی ہرنی والے واقعے کو متحد طریقے ائمہ بیان کرتے ہیں، جیسے قاضی عیاض، شافعی اور ابویوسف دلائل میں۔

قاضی عیاض شافعی ان حدیثوں کے آخر میں لکھتے ہیں: وَتَوَلَّيْتُكَ فِي هَذَا الْبَابِ وَتَوَلَّيْتُكَ فِي هَذَا الْبَابِ وَتَوَلَّيْتُكَ فِي هَذَا الْبَابِ (شفہ جلد اول، صفحہ: 208)

یعنی اس باب میں (جانوروں کا آپ سے کلام کرنے میں) حدیثیں بہت ہیں۔ ہم نے ان سے مشہور کو بیان کیا اور جو حدیث دین کی کتابوں میں ہیں۔ ائمہ دین تو اس واقعے کو اپنی کتابوں میں درج کریں اور اس کی صحت کی شہادت دیں مگر یہ دین جن کا نہ کسی امام کے ساتھ اعتقاد اور نہ کسی بزرگ پر اعتقاد، بلکہ پوچھو تو ان کو خود دین مصطفیٰ پر نہ ایمان نہ ایمان، وہ اس کا سخت انکار کرتے

ہم یہ سہدین لوگ ہر اس بات کے منکر ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی تعظیم ہو۔

ضرب (گوہ) کی شہادت

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ وہاں سے ایک اعرابی گزرا جس نے ایک ضرب (گوہ) نکال کر لیا تھا۔ اعرابی نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ صحابہ نے کہا: یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اعرابی نے کہا کہ کلات دھڑی کی قسم! میں اس نبی کے ساتھ ایمان نہ لاؤں گا جب تک یہ گوہ آپ کے ساتھ ایمان نہ لائے گا۔ اس نے گوہ آپ کے سامنے ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے ضرب ضرب نے فصیح زبان میں کہا: اَلَيْسَ بِكَ وَشَقَّ فَمَنْكَ اس کو سب حاضرین نے سنا۔

آپ نے فرمایا تو اس کی عبادت کرتا ہے؟ تو ضرب لہایت ادب سے یہ جواب عرض کیا: اَلَيْسَ لِي فِي السَّمَاءِ عَرْشٌ فِي الْاَرْضِ سُلْطَانَةٌ وَفِي النَّبِيِّ سَيِّدَةٌ وَفِي الْجَنَّةِ وَرَحْمَةٌ وَفِي النَّارِ عَذَابٌ

ترجمہ: اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے اور جس کی سلطنت زمین میں اور جس کی راہ سندر میں اور جس کی رحمت جنت میں اور جس کا عذاب دوزخ میں ہے۔

پھر آپ نے پوچھا: تم انکا، میں کون ذات ہوں؟ ضرب نے جواب دیا: رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَقَدْ اَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ وَخَابَ مَنْ كَذَّبَكَ

ترجمہ: آپ رب کریم کے سچے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے آپ کی تصدیق کی اور ناکام ہوا وہ جو آپ کا منکر ہے۔

جب اعرابی نے ضرب کی یہ صاف اور واضح تقریر سنی تو مسلمان ہو گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ (شفہ، جلد اول، صفحہ: 204؛ انوار محمدیہ، صفحہ: 282؛ مدارج، جلد اول)

اونٹ کا حضور کو سجدہ کرنا

ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ انصار کے گھر کا ایک اونٹ تھا جس سے دو

آپا شای کہتے تھے وہ سرکش ہو گیا اور کوئی چیز اپنی پشت پر لادنے نہیں دیتا تھا اس لیے کھر والے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنے اونٹ کی شکایت کر کے عرض کیا کہ ہمارا اونٹ ہم پر سرکش ہو گیا ہے اور اپنی پشت سے ہم کو روک دیا ہے، مگر ریس اور کھیتی پر کسی ہونٹکی ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا: چلو اس حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ باغ میں پہنچو۔ وہ اونٹ باغ کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی طرف بڑھے تو انصار نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اونٹ کاٹنے والے کتے کی طرح ہو چکا ہے، اس لیے ہم خوف کرتے ہیں کہ آپ پر حملہ نہ کرے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصطفیٰ کو اس سے کوئی ڈر نہیں۔ جب اونٹ کی نگاہ سردارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو (محبت سے) آپ کی طرف بڑھا۔ جب سامنے آیا تو آپ کو سجدہ کیا۔ آپ نے اس کو پیشانی سے پکڑ کر کام میں لگا دیا۔ آپ کے صحابہ نے یہ قشہ دیکھ کر عرض کیا: یا رسول اللہ! بے عقل جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں اس لیے ہم عقلمند زیادہ اٹھارہیں کہ آپ کو سجدہ کریں، تو رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دیا کہ انسان کو زیبا نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے، اگر یہ سجدہ انسان کے لیے جائز ہوتا تو میں عورتوں کو ستم دیتا کہ وہ اپنے مردوں کو سجدہ کریں کیوں کہ عورتوں پر مردوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ 228؛ انوار محمدیہ، صفحہ 280)

در بار رسالت میں اونٹ کی فریاد

ایک اونٹ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور اپنی قوم کی شکایت کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ میری قوم نماز عشا پڑھنے سے قبل ہی سو جاتی ہے۔ مجھے ڈر رہتا ہے کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو بلا کر معاف کر دیا کہ نماز عشا سے قبل نہ سوئیں۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ 229)

بکریوں نے حضور کو سجدہ کیا

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہیں کہ ایک انصاری کے باغ میں حضور اقدس صلی اللہ

علیہ وسلم اور ابو بکر، عمر اور ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم داخل ہوئے۔ باغ میں ایک بکری تھی جس نے آپ کو سجدہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم بکری سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں مگر آپ نے فرمایا: کسی کو جائز نہیں کہ وہ کسی کو یعنی غیر خدا کو سجدہ کرے۔ (شفا، ج ۱؛ اہم، 206؛ انوار محمدیہ، ص 281؛ مدارج، جلد اول، صفحہ 229)

حیوانات حضور پر عاشق تھے

جو چیز دنیا میں نظر آتی ہے سرکش انسانوں اور جنوں کے سوا سب میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نظر آتا ہے۔ حضرت ام المومنین زینب صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

كَانَ يَحِبُّنَا كَمَا حَبِبَ قَوْمًا كَانَ يَحِبُّنَا زَيْنَبُ لَلرَّسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَوْنَتْ مَحَلَّةً لِّقُلُوبِنَا وَنَحْنُ يَنْعَقِبُونَ وَاقِفًا خَرَجَ زَيْنَبُ لَلرَّسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ وَخَفَّتْ

(شفا، صفحہ 203؛ مدارج، جلد اول، صفحہ 229؛ انوار محمدیہ، صفحہ 283)

ترجمہ: ہمارے پاس ایک گھریلو بکری تھی۔ جب ہمارے رسول پاک موجود ہوتے تو یہ بکری ساکن اور ثابت رہتی اور آگے پیچھے نہ آتی جاتی اور جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تو یہ بکری بے قرار ہو کر آتی اور جاتی تھی۔

اس سے ثابت ہو کہ حیوانات میں بھی مصطفیٰ موزن رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر بے قرار رہتے ہیں۔

حکایت: حضرت ابن عساکر راوی ہیں کہ جب شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح فرمایا تو آپ نے ایک گدھے سے پوچھا کہ حیرانام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام یزید بن شہاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے جد کی نسل سے ساتھ گدھے پیدا فرمائے ہیں اور ان پر سوائے نبی کے کوئی سوار نہیں ہوا اور کوئی باقی نہیں ہے۔ انہی سے بھی آپ کے سوا اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ گدھے نے کہا کہ اس سے قبل میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا جس کو میں عدا اپنی پشت سے گرا دیتا تھا، جس کی وجہ سے یہودی مجھے بھوکا دکھاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اب حیرانام منظور ہے۔ اس کے بعد حضور خدمت اقدس میں رہتا۔ سرکارِ نبوی اس کو صحابہ کے بلانے کے لیے بھیجتے تو یہ

ورد ازہ پر چا کر سمارتا اور اشارہ سے بتاتا کہ تم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بلائے ہیں۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان سے رحلت فرمائی تو یہ گدھا تابیب مفارقت نہ لاسکا۔ ائمہ اعدہ کرتے ہوئے ایک کنویر میں گر گیا۔ (شفا، صفحہ 207، مدارج، جلد اول، صفحہ 221)

☆☆☆

بارہواں وعظ

نبی کریم شجر و حجر کے بھی رسول ہیں

حضرات! حضور شہنشاہ دوم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ارشاد ہے:
 مَا تَهْنُ الشَّيْءُ وَالْأَرْضُ شَيْئًا إِلَّا يَخْلُقُ إِلَيَّ رَسُولٌ أَلَّهُ إِلَّا عَاجِبِي الْحَيُّ وَالْوَئِسُ.
 (شفا، جلد اول، صفحہ 206)
 ترجمہ: آسمانوں اور زمینوں کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں شرمس اور غافلان جن اور انسان کے سوا۔

حجر بھی حضور کو سلام عرض کرتے ہیں

دیا کے بے دین لوگ حضور کی شان جتنی گستاخیں گے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان اور زیادہ بڑھائے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
 مٹ گئے مٹے ہیں مٹ جائیں گے اعدائے میرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا
 کتنی بلند شان ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حجر بھی سلام عرض کرتے ہیں۔
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي لَا غُرُفَ بِحَجَرٍ أَيْتَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُهُ عَلَيَّ قَبْلِي
 أَنِ أَهْبَسَ لِي لَا غُرُفَةَ الْآنَ. (مشکوٰۃ، صفحہ 524)

ترجمہ: سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ میں ہوں پتھر کو پوجا کرتا ہوں جو مجھ پر
 مبعوث ہونے سے پہلے سلام پیش کرتا تھا، بلکہ میں اب بھی اس کو جانتا ہوں۔
 ظاہر ہے: بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ وہ پتھر حجرِ مسود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ
 زقاق الحجر ہے جو مسجد اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے درمیان ہے، اس کی

زیارت کرتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہے کہ اہل مکہ مکرمہ
سلاطین کی زیارت کرتے ہیں۔ (احیاء المسکات، جلد رابع، صفحہ: 517)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَتَّى كُنْتُ أَفْقَرُ جَنَاحِي تَوَاجُهُمَا قَتْلًا اسْتَفْتَلْتُهُ جَنَّتِي وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا هُوَ يَقُولُ السَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (ترمذی، داری، مشکوٰۃ، صفحہ: 540)

ترجمہ: میں سرکارِ دو عالم کے ساتھ کہ میں تھا، ہم اس کے بعض طرف نکلتے تو جو پہاڑ اور
درخت سامنے آتا وہ کہتا: السام علیکم یا رسول اللہ!

حضور کی تشریف آوری سے پہاڑ کا خوش ہونا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آمد پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں تو وہ خوشی سے ہونے لگا
ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: تَرَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصْبَحْنَا
وَأَكْبَرْنَا وَغَنَزْنَا فَوَجَّهَ بِنَا فَكَرَّهَ بِرُجُوبِهِ فَقَالَ: أَلَيْسَ أَخَذَ قِبَالَنَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ
وَصَلَّى عَلَيْكَ وَتَشِيَّعْنَا بِهِ (بخاری، مشکوٰۃ، صفحہ: 563)

ترجمہ: بے شک نبی پاک، ابے بکر، عمر اور عثمان احد پر چڑھے، تو وہ خوشی کی وجہ سے ہنسا۔
آپ نے احد کو فخر کر دیتے ہوئے فرمایا کہ اے احد! ثابت رہو، بے شک تم پر نبی، مدین
اور وہ شہید ہیں۔

اللہ: آمد پہاڑ کا ہلنا اور حرکت میں آنا کسی تاریکی و غصہ کی وجہ سے نہ تھا بلکہ سرکارِ
عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے خوش ہوا اور خوشی برداشت نہ کر سکا اور ہنسنے لگا۔ اسی لیے آپ نے
اسے فرمایا کہ ثابت رہو اور اس خوشی کو اپنے آپ میں جذب کر لے۔ کیوں کہ تیرے اہل پاک
ہستیاں ہیں جن سے سرور اور سکون قرار حاصل ہوتا ہے۔ نیز اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا
ہے کہ سرکارِ عظیم صلی اللہ علیہ وسلم یا ذی اللہ غیب جانتے ہیں۔ کیوں کہ آپ نے حضرت عمرؓ کو
رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کیا۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات اپنے اپنے زمانہ خلافت میں شہید ہوئے
جیسا کہ سرکار نے فرمایا تھا۔

حضور کی آمد سے پہاڑ جیسی شے خوشی میں آکر جو ہنسنے لگ جائے مگر بدعتیہ لوگ اسے سخت
کہاں کر سکا ردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر میں سن کر ذرا بھی حائر نہیں ہوتے، ایسے ہی لوگوں
کے متعلق ارشاد باری ہے:

لَا يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَافِرِينَ ۖ هُمْ يُبْذَلُونَ ۚ يَعْنِي أَنَّ بَشَرَتَهُمْ كَمَنْ يَبْذَلُونَ ۚ هُمْ يُبْذَلُونَ ۚ هُمْ يُبْذَلُونَ ۚ
یادہ سخت ہیں۔ کیوں کہ پھر بھی متاثر ہو جاتے ہیں، مگر بدین ذرا بھی اثر قبول نہیں کرتا۔ اللہ
ایسوں کی محبت سے ہارے سنی بھائیوں کو محفوظ فرمائے۔ (آمین)

درخت کا خدمت نبوی میں سلام عرض کرنا

حضرت علی بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ہمراہ ایک سفر میں تھا کہ: نَزَعْتُ وَرَقًا عَنِّي لَتَرْتَابًا مَلَأَ قَنَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَنَاةً خَيْرَ قَفْظِي الْأَرْضِ عَنِّي تَحْيِيَّةً فَتَرْتَابًا مَلَأَ قَنَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ: هُوَ خَيْرُ مَا اسْتَأْذَنَ بَنِي الْأَنْبِيَاءِ أَنْ تَسْلِمَ عَلَى رَسُولِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لَهَا (مشکوٰۃ، صفحہ: 540)

ترجمہ: پھر ہم چلے یہاں تک کہ ایک جگہ پر قیم کیا اور سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، اسی
جگہ ایک درخت زمین چھاڑتا ہوا آیا اور سرکارِ مدینہ کو اپنے سامنے میں ڈھانپ لیا، پھر اپنی جگہ پر
واپس ہو گیا۔ جب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے اس بات کا ذکر آپ کی
خدمت میں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس درخت نے اپنے رب کریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم پر سلام عرض کرنے کی اجازت مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت بخش دی۔

اللہ: سبحان اللہ! درخت اپنی جگہ سے چل کر وہاں جا گئی جہاں دو جہاں کا سردار
قریب فرما ہوں، تاکہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کریں اور لطف یہ کہ اللہ کریم نے بھی اس کی
اجازت بخشے۔ مگر چودہویں صدی کے خود ساختہ موجد اس کو شرک قرار دے کر دھڑا اٹھ کر
جائے اور سامع عرض کرنے سے منع کرتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ درخت ان سے بچتا رہا۔

ذَكَرْتُ هَذَا الْجُلُوسَ مِنْ خَلِيلِي النَّعْلَةِ يَحْمَدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَلَّى مِنَ النَّعْلَةِ حَتَّى يَقْطَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ:
إِذَا جِئْتُمْ فَادْعُوا فَاسْتَلِمُوا (ترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 541)

ترجمہ: کس دلیل سے پہچانوں کہ آپ نبی ہے؟ آپ نے فرمایا اس دلیل سے پہچان کر کہ
مجھ کے اس کچھ کو بلاؤں جو یہ گواہی دے کہ میں رسول اللہ ہوں، چنانچہ وہ گھما اترے یہاں
تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گر پڑا، پھر آپ نے فرمایا کہ وہاں ہوجاؤ اور وہاں
ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عربی مسلمان ہو گیا۔

خشک کھجور کا آپ کے فراق میں رونا

مسجد نبوی میں کھجور کا ایک خشک ستون تھا جو سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق اور محبت
میں ہر داتا تھا، اس کے رونے کی آواز لگاتار ماز یوں نے سنی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
تھا: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خُطِبَ اسْتَقْبَلَ إِلَى جُزْءِ نَعْلِهِ مِنْ سَوَارِي
الْمَسْجِدِ فَمَتَاعًا لَهٗ الْبَيْتُ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ صَاعِبِ النَّعْلَةِ الَّتِي يَلْطَفُ بِعَنْدَهَا حَتَّى
كَادَتْ أَنْ تَنْفَلِقَ فَكَوَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَخَذَهَا قَطْبُهَا إِلَيْهِ وَتَحَمَّلَتْ ثَلَاثَ
أَيَّامٍ الصَّبِيحِ الْيَوْمِ يُسْكُ حَتَّى اسْتَقَرَّ رُحْدُهُ قَالَ دُبُكْتُ عَلَى مَا كُنْتُ تَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ.
(بخاری، مشکوٰۃ، صفحہ: 536)

ترجمہ: جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھتے تھے تو کھجور کے ایک ٹہنی کے ساتھ ٹک
لگاتے تھے۔ جب مسجد کے ستونوں سے ہوا سنبھٹا گیا، حضور اس پر تشریف لائے تو کھجور کی وہ
ٹہنی چبچنے لگی جس سے لگ کر آپ پہلے خطبہ دیتے تھے، اب لگ رہا تھا کہ وہ پارہ پارہ ہو جائے،
حضور منبر سے اترے اور اس کو پکڑ کر اپنے گلے لگایا تو وہ ٹہنی پر سکون ہو گئی۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ اگر میں اس ٹہنی کو گلے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتی رہتی۔
(شفاء: 199) ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو تجھے اپنے بائیں
میں لگا دیا جائے، تجھ پر مہنیاں اور پتے لگیں اور میرے لگ جائیں، اگر چاہے تو تجھے جنت میں

نہا دیا جائے تاکہ اللہ کے بندے تیرا میوہ کھاتے رہیں، اور آپ نے اپنا کان مبارک اس کی
طرف فرما دیا تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ! مجھے بہشت میں لگا دینا تاکہ وہ ستانِ خدا میرا میوہ
کھا جس اور پرانی اور فانی نہ ہو، یہ بات ہر ایک نے سنی جو وہاں مسجد میں موجود تھا۔ آپ نے
فرمایا کہ ایسا ہی کروں گا۔ نیز فرمایا کہ اس نے دارِ بقاء کو دارِ فنا پر اختیار کیا۔ امام حسن بصری رحمۃ
اللہ علیہ رو کر فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو! جب خشک کھجور کی محبت میں روتی ہے تو تم
انسان فریادِ رونا کو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے مشتاق بنو۔

(شفاء، جہد اول، صفحہ: 200، مدارج النبوة، صفحہ: 236)

☆☆☆

حضور اقدس کی فضیلت تمام خلق پر

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَلَيْكَ الرُّسُلُ فَطَلْنَا نَعْظُمُهُمْ عَلَى نَعْيٍ. وَيُلْهِمُ مَنْ ظَلَمَ
اللَّهُ وَزَفَعَ نَعْظُهُمْ دَرَجَاتٍ. (سورہ بقرہ، آیت: 253)

ترجمہ: یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں سے کسی سے
اللہ نے کم فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا۔

حضرات! قرآن پاک کے یہ کلمات یعنی يَلَيْكَ الرُّسُلُ فَطَلْنَا نَعْظُمُهُمْ عَلَى نَعْيٍ،
اس مسئلے میں واضح ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے مراتب جدا گانہ ہیں۔ بعض انبیاء بعض سے افضل
ہیں، اگرچہ وصف نبوت میں سب یکساں ہیں، مگر خصائص و کمالات میں درجات متفاوت ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَزَفَعَ نَعْظُهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یعنی بعض کو درجوں بلند کیا۔

اس سے واضح فرمادیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء پر افضل ہیں، کیوں کہ اس بعض
سے مراد باجماع امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب آپ انبیاء کرام پر افضل
ہوئے تو باقی مخلوق پر بطریق اولیٰ افضل ہوں گے۔ لہذا اس مختصر بیان سے ثابت ہو کہ محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور خلق سے افضل ہیں۔

مسئلہ: امت کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم البشر
اور افضل الانبیاء ہیں۔ اس اجماعی مسئلے کا ثبوت آیات قرآن اور صحیح احادیث سے اور جماع
امت سے ہے۔ اس وعظ میں پہلے آیات قرآن کی جاتی ہیں: نَوَازًا أَخَذَ اللَّهُ مِنِّي مَنَاقِبَ
أَتَقَدَّرُ مِنْ يَدَيْهِ وَيَجْعَلُهُ نَعْمًا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ

وَلَتَقْبَلَنَّ لَهُ قَالَ أَتَقْرَأُ نَعْمَ وَأَعْلَمُ عَلَى فُلَيْكُمَا هَدَى قَالُوا أَتَقْرَأُ نَعْمَ قَالُوا فَاسْتَعْمِلُوا وَاتَّقُوا
مَعَكُمْ مِنْ شَيْءٍ بَيْنَ قَسَمَيْنِ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْفَى لَيْكُمَا هَدَى قَالُوا فَاسْتَعْمِلُوا وَاتَّقُوا
(سورہ آل عمران، آیت: 82-81)

ترجمہ: اے محبوب! اگر وہ خدا نے پیغمبروں سے مہد لیا کہ جو میں تم کو کتاب دے دیکھت
دوں، پھر تمہارے پاس آئے رسول تمہیں فرماتا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، تم ضرور ان پر
ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا ایمان ڈال لیا۔ سب نے عرض
کیا کہ ہم ایمان لائے، پھر فرمایا کہ ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ
ہوں میں سے ہوں، اب جو اس کے بعد پھر کیا وہی لوگ قاسم ہیں۔

آیت کے مضمون کا مہتمم بالشان ہونا

اس آیت کریمہ سے صریح معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے رسول
ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو کس قدر اہتمام شان سے بیان فرمایا ہے:
اَوَّلًا: انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، اس لیے حکم الہی کی خلاف ورزی ان سے
محذور نہیں، لہذا صرف اتنا کافی تھا کہ رب تعالیٰ ان کو حکم فرمادیتا کہ اگر وہ نبی تمہارے پاس آئے
تو تم پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، مگر اسی پر اکتفا فرمائی بلکہ ان سے عہد و پیمان لیا اور یہ عہد
آتش پر تھکے کے بعد دوسرا عہد ہے، جیسے حکم طیبہ میں قَوْلَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ساتھ تَحْتَضِرُ رَسُولٌ
اللہ ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ تمام مخلوق پر پہلا فرض ربوبیت الہیہ کا اذعان ہے، پھر اس کے
ابہر رسالت محمدیہ پر ایمان۔

ثانیاً: اس عہد کو لام قسم سے مؤکد فرمایا: لَتَقْبَلَنَّ لَهُمْ وَلَتَقْبَلَنَّ لَهُمْ وَلَتَقْبَلَنَّ لَهُمْ
سے سرائیکی کی بیعت پر قسمیں لی جاتی ہیں۔

ثالثاً: پھر نون تاکید سے مؤکد کیا اور وہی تفسیر لاکرنا کید کو اور پختہ کروا۔

رابعاً: اب مقام یہ تھا کہ انبیاء کرام جواب دیں، مگر حضرات انبیاء کے جواب دینے سے
نہ خود نقد فرمایا کہ پھر جہاں: أَتَقْرَأُ نَعْمَ؟ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو کمال

ترجمہ: انہیں بھیجا ہم نے آپ کو کہ سب لوگوں کی طرف خوشخبری اور اذیتا لیکن اکثر لوگ بے خبر ہیں۔

دوسرے مقام پر فرماتا ہے: اَلَمْ يَأْتِكُمُ الْاِنْسَانُ اِلَى رَسُوْلٍ لِّمَّا لَيْتُمْ تَجْتَهِوْا۔

(پارہ: 9، رکوع: 10)
ترجمہ: آپ فرمادیں کہ تم سب کی طرف میں ملکہ کا رسول ہوں۔

حضور صرف انسانوں ہی کے لیے رسول بن کر تشریف نہیں لائے بلکہ انسانوں، جنوں اور فرشتوں، حیوانوں، شجر و حجر، غرض کہ ہر مخلوق خدا کے لیے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے: كُنَّا رُكْنًا الَّذِي تَرَى الْفُرْقَانَ عَلَى عَتِيدِهِ لِيَكُوْنَ لِلْمَعَالِيْمِ نَذِيرًا۔

(سورہ فرقان، آیت: 1)
ترجمہ: بڑی برکت والا ہے وہ جس نے قرآن اپنے بندے پر نازل فرمایا کہ وہ سارے جہان کو ڈرسانے والا ہو۔

خود دونوں جہان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَحَقَّةٍ وَخُحَّةٍ فِي النَّبِيِّيْنَ۔ (مسلم مشکوٰۃ، صفحہ: 512)
ترجمہ: میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔

شہنشاہ ہفت کشور

بھلا یہ تو سوچو کہ ایک تو صرف ایک بستی کا حاکم یا صرف ایک ولایت کا بادشاہ ہے اور ایک وہ ہے جو ہفت اقلیم اور ساری دنیا کا شہنشاہ ہے۔ کیا شہنشاہ ہفت اقلیم من سے افضل نہ ہوگا؟ ضرور ہوگا، لہذا مانتا پڑے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سب رسولوں اور نبیوں سے افضل ہیں۔ بعینہی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت پر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی فَضَّلَ مُحَمَّدًا صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ عَلٰی لَا اَنْبِیَآءٍ وَّ عَلٰی اَنْھُمْ اَنْبِیَآءُ۔
ترجمہ: بیشک اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور ملاحک سے افضل کیا۔
حاضرین نے انبیاء علیہم السلام پر وجہ تفصیل پر بھی تو فرمایا اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی قَالَ: وَنُوحًا

اُرْسِلْنَا مِنْ رَّسُوْلِ الْاِبِلَسَآئِ قَوْمِہٖ وَقَالَ لِيُحْمَدَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ وَاَوْسَلْنَاكَ اِلَّا تَجَآئِدُنَا فَاُرْسَلْنَا اِلَى الْاِنْسَانِ۔ (دارمی، مشکوٰۃ، صفحہ: 515)

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ (اور رسولوں کے واسطے) ہم نے نہ بھیجا کوئی رسول مگر اس کے قوم کی زبان کے ساتھ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔

معطوم ہو کہ آپ کو تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بنایا ہے۔
اعلیٰ حضرت عظیم برکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو اس شعر میں ادا فرمایا:
سب سے اعلیٰ دادی ہمارا نبی سب سے بالا دوا ہمارا نبی

دیگر وجہ فضیلت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَدِّیْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلٰی الْاَیْمٰنِ ظِلْمَہٗ وَتَحْمِلُ بِالْاَنفُسِ شَہَادَہٗ۔ (سورہ فتح، آیت: 28)
ترجمہ: وہی ہے جس نے اپنا رسول بدینت اور سچا دین لے کر بھیجا کہ اسے غالب کرے سب دینوں پر اور اللہ کی شہادت کافی ہے۔

اور امت مسلمہ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے: لَمْ نَجْعَلْہُمْ خَیْرًا اَوْفٰی اَخْرِجَتْ لِنَقَامِہِ۔ (پارہ: 4)
ترجمہ: تم سب سے بہتر امت ہو کہ لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے۔

لوہر کی دلوں آسمان سے واضح ہوتا ہے کہ حضور کا دین تمام دینوں سے اعلیٰ و اعلیٰ ہے اور آپ کی امت سب امتوں سے افضل و بہتر، تو اس دین کا مالک اور اس امت کا آقا بھی تمام دین اور امت والوں سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔

قاعدہ ہے کہ جب بادشاہ اپنے تمام امرا کو نام لے کر پکارے اور ان میں ایک کو یوں بلائے کہ اسے مقرب بارگاہ اعلیٰ نائب سلطنت اعلیٰ صاحب عزت اعلیٰ سپہ مملکت! تو ہر ذی ہوش انسان سمجھ جاتا ہے کہ بادشاہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت و جاہت اسی کی ہے اور اس سے بڑھ کر اور کوئی زیادہ پیارا نہیں ہے، بس یہی اس کو زیادہ پیارا ہے۔ بلاشبہ بادشاہ حقیقی جب اپنے نبیوں اور رسولوں کو پکارتا ہے، بلاتا ہے تو نام لے کر، جیسا کہ فرمایا:

[illegible]

دیکھ لو، ان حضرات کو یلہ یا پکارا، نہ فرمائی تو نام لے کر مگر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ کو نام لے کر نہیں پکارا بلکہ اوصاف حمیدہ اور القاب جمیلہ سے پکارا، چنانچہ فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ** رکازِ سلسلہ اسے نبی، تجھے رسول بنانا۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ۚ إِنَّهُ يُخَوِّفُكُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَمَا لَمَتَّنِي هَذِهِ حَتَّى تَسْكُنُوا الْمَقَابِرَ ۖ إِنَّمَا الْبَشَرُ خُلُقٌ سَاهٍ

يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الْمَلِكُ - اے کھڑے اور مہرے لیٹنے والے اوقات میں قیام فرما۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ ۚ اے جس حرمت مارتے والے اکھڑا ہوا اور ڈرست!

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلْقُرْاٰنَ اَلْحِكْمَۃَ ۚ اِنَّكَ لَبِىْنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝۱۰۱
قرآن کی ہر ایک آیت اور مسطور سے ہے۔

ظہ، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفَىٰ۔ اے چودھویں کے چاندانم نے تجھ پر قرآن
س لیے نہیں نازل کیا کہ آپ شفقت میں چریں۔

کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

فَدَعَا جَمِيعَ الرُّسُلِ كُلًّا بِاسْمِهِ وَدَعَاكَ وَحَدَّثَكَ بِالرُّسُولِ وَهَاتِهِ

یعنی تمام رسول کو ان کے نام سے پکارا، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی کے خطاب سے پکارا۔

خاندان: یسین اور طے کے متعلق علما کے کئی اقوال ہیں، یا تو یہ دونوں حضور علیہ السلام کے نام

ہیں بازو، کا معنی پتھر چل یا ان کا معنی تیار انسان ہے اور ٹیمن کا معنی یاسید ہے۔ جیسا کہ مدارج،

جلد اول، صفحہ 89 اور ثقتا، صفحہ 20 میں ہے اور طہ بمعنی طاہر کے معنی میں ہے یا ہادی کے نیز طہا

نے فرمایا ہے کہ طا کے بعد، حساب الجملہ میں تو ہیں اور ہا کے پانچ، تو مجموعہ چودہ ہوئے۔ اس کا

معنی یہ ہوا کہ اے جو راتوں کی چاند اچھینا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے

ہمارے جلد اول، صفحہ 89 میں لکھا ہے:

ترا از لولاک جملین بس است ثنائے تو را و شین است

یعنی یا رسول اللہ! آپ کی عزت کا ذکر لو لاک میں ہے، آپ کی شان و شوکت میں ہے، یا یا آدم کو یا آدم سے خطاب کیا میری جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایہا النبی کہہ کر خطاب کیا جا رہا ہے۔

نفلت کی آخری وجہ

انہی کے ساتھیوں کے زمانے کے نظارہ خور اپنے اپنے نبی کو ان کا نام لے کر پکارتے تھے،

مذکر قرآن پاک میں ہے کہ اسباط نے کہا: یٰعِیْسٰی بِنَ مَرْیَمَ هَلْ یَسْتَطِیْعُ رَبُّکَ

مکرر یہاں جیب خدا کی عظمت شان پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام لیواؤں کو اپنا حکم

ہمارے گھر فرما دیا کہ خبردار امیرے حبیب کو اُن کا نام لے کر کوئی نہ پکارے، بلکہ نام سے بلانے

اور کائنات پر حرام قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اور خدا فرماتا ہے:

لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرُّسُولِ يُنْتَكَمُ كَدَعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا. (سورہ نور)

ترجمہ: رسول کریم کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا رہے ہو۔

یعنی اے زید! اے عمر! بلکہ، دہ سے پکارو اور یوں کہو: یا رسول اللہ! یا سیدتی

الْمُسْلِمِينَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ يَا شَفِيعَ الْمُتَضِلِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اگر کوئی نام لے کر پکارے تو بے دہ و گستاخ شمار کیا جائے گا، کیوں کہ خود خالق و مالک

یہ بادشاہ حقیقی نے کسی بھی مقام پر حضور کو نام لے کر نہیں پکارا، تو غلام کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنے

آقا دہلوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نام پاک سے لے کر بیکارے۔

منزلہ: جن درویشوں میں یا محمد کا لفظ آجائے تو وہاں یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہتا ہے،

کیوں کہ اللہ تعالیٰ جب پہلی امتوں کو نذر فرماتا ہے تو ان کا یہاں الہی سکین فرماتا ہے تو بات میں صاحبنا

لہذا ارشاد ہے در قرآن مجید میں ہے یا بنی اسرائیل وغیرہ، مگر اس امت مرحومہ کے لئے اسے

میب کے صدر نے میں عمدہ خطاب اور شیریں مذاخہ کی اور فرمایا: یا کفایتا اللہ فی الامنۃ۔

یعنی اے ایمان والو! اُمّت کے لیے اسی سے زیادہ اور کیا فضیلت ہوگی۔ واقعی سچ ہے کہ

محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما تا ہے: **وَمَنْ يُحِبَّ اللَّهَ يُحِبَّ مَنْ لَدُنَّ**

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روئی کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔

زمانہ ہے۔ اسی طرح شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں:

یعنی گفتہ اند کہ مراد از عصر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ سبب بعثت ادا باز اور سودا گریں
مکرم شدہ کہ اطاعت ایشان نمودن سوائے حاصل کردنا ایجاب باقیست و دیگر کہ نافرمانی ادا کرد
زیانے بدست بدست آمد و در کہ نہایت عداوت۔ پس آن عصر سبب کثرت انوار الہی و فیضان علوم
لا متناہی و نزدیک کردنا در آن و آمدن زیدین گنہگاروں مصلح وارد کہ از ابتدائے آدم تا ایدم در حق
روزگار سے عصر غیر اس بوجود نیامد و خواہ آمد و انعم باقیل :-

خوشا مہمے کہ مردم آدم بے سایہ را دیدند
غریب است ایما زمان گرسایہ آدم شود پیدا

(تفسیر عزیزی عم، صفحہ 275)

ترجمہ: بعض علمائے کرام نے فرمایا ہے کہ عصر سے مراد زمانہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کا ہے کہ آپ کی بعثت کے سبب نفع و نقصان کا بازار گرم ہو گیا۔ جس نے آپ کی اطاعت کی ایسا
نفع پایا کہ ہمیشہ ہمیشہ باقی ہے اور جس نے نافرمانی کی اس نے ایسا نقصان پایا کہ اس کی ہمتا
کوئی نہیں تا وہ زمانہ سبب کثرت انوار الہی اور فیضان علوم کے فیضان سے اور دوسروں کو
نزدیک کرنا اور گنہگاروں کو بخشا ایسا بڑا شان رکھتا ہے کہ ابتدائے آدم علیہ السلام سے لے کر کسی
زمانے میں بھی اس کا عصر غیر بھی وجود میں نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا۔

آپ کے شہر کی قسم

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی میں وہ عظمت و کرامت حاصل ہے کہ اللہ اس شہر
کی قسم کھاتا ہے جس میں مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں، کیوں کہ عاوردہ ہے کہ شرف المکان بالکین۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ جَلَّ جَلَلُكَ الْبَلَدِ
یعنی میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جس شہر میں آپ جلوہ افروز ہیں۔

فائدہ: اس شہر مقسم بہ میں اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ اکثر کا
مذہب ہے کہ وہ مکہ معظمہ ہے۔ اللہ مکہ معظمہ کی قسم کھاتا ہے مگر اس لیے نہیں کہ وہاں خانہ کعبہ

ہے یا سنی ہے یا مقام ابراہیم ہے یا سبب رحمت ہے یا حرقات ہے، بلکہ اس لیے قسم کھاتا ہے کہ
اس شہر کی گلیوں میں مصطفیٰ کے قدموں کے ٹکڑے لگے ہیں، اس لیے قسم کھاتی گئی، اور یہی وہ چیز
ہے جو میرالمومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں عرض کرتے ہیں:

یا ایہذا انت و امی یا رسول اللہ! بتحقق رسیدہ است فضیلت تو نزد خدا، مگر یہ خدا کہ سوگند
خود اللہ تعالیٰ بحیات تو نہ بحیات سائر انبیاء علیہم السلام و رسیدہ است فضیلت تو نزد خدا تعالیٰ بحد تک
موجود خود تاکہ پائے تو و گفت لا اُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ

(عارض السنوۃ، جلد اول، صفحہ 83)

ترجمہ: میرے ماں باپ حضور پر قربان، بے شک حضور کی بزرگی اللہ کے نزدیک اس حد کو
پہنچا ہے کہ حضور کی زندگی کی قسم کھائی، نہ باقی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اور بے شک حضور کی
فضیلت اللہ کے یہاں اس نہایت کی غمیری کہ حضور کی خاک پاکی قسم کھائی کہ وہ خود فرماتا ہے
بجس شہر کی قسم ہے۔

حضور کے چہرہ اقدس کی قسم

کمال ہے کہ رب العالمین اپنے محبوب کے چہرے اور زلفوں کی قسم کھاتا ہے۔

قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے:

وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ وَالْجَارِ
(پارہ 30)

ترجمہ: قسم ہے چہرہ صیب کی اور آن زلفوں کی جب وہ چہرے پر چھا جاتی ہیں۔
فائدہ: اگرچہ چٹائی اور کلمہ سے مراد مفسرین نے مختلف لیے ہیں، مگر مشاق کے یہاں ضحی
سے چہرہ اقدس مراد ہے اور کل سے مراد آپ کے سیاہ گیسو ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
فرماتے ہیں: بعض گویند کہ مراد از ضحی روئے پیغمبر است صلی اللہ علیہ وسلم و از کل موئے ادا کہ
دیاہی انگوٹھ شب است۔ (تفسیر عزیزی، صفحہ 217)

ترجمہ: بعض علماء فرماتے ہیں کہ ضحی سے چہرہ مصطفیٰ مراد ہے اور کل سے مراد آپ کے گیسو

ہم جو رات کی طرح سیاہ تھے۔

حضور کی کتاب کی قسم

اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی قسم کھاتے ہوئے فرماتا ہے:

يَسْ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ، إِنَّكَ لَنَجِدَنَّ لَمْ نَسْوَغْ (سورہ طہ، آیت: 1 تا 3)

ترجمہ: حکمت والے قرآن کی قسم! بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔

دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے قسم کھائی ہے۔ کلمہ طہین تشابہات سے ہے، اس لیے اس کے صحیح معنی تو رب ہی جانتا ہے یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مگر بعض علما نے اس کی کچھ تاویلیں بیان فرمائی ہیں:

۱۔ سرکارِ مدینہ کا ام گرامی ہو جیسا کہ روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میرے بارہ نام ہیں، ان میں سے طہ اور طہین کا ذکر فرمایا۔ اس صورت میں حرف عدا محذوف ہوگا تو تقدیر عبارت اس طرح ہوگی کہ طہین! یعنی اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم)

۲۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طہین سے مراد یا سید ہے، اب اس کا معنی ہوگا کہ اسے سردارا

۳۔ بعض نے کہا کہ طہین کا معنی بازو بجل ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کا معنی یا انسان ہے۔ بہر تقدیر مراد اس سے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر یا تو آپ کو ندا ہے یا آپ کے ساتھ قسم ہے تو دو قسمیں ہو جائیں گی: ایک آپ کے نام کے ساتھ اور ایک آپ کی کتاب کے ساتھ۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 83، شفا، جلد اول، صفحہ: 20)

حاصل مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے محبوب کی رسالت کی قسم کھائی، حالانکہ دیگر کسی نبی کی رسالت کی قسم اللہ تعالیٰ نے نہیں کھائی۔

حضرت نقاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تَلَدُ نَقِيبِهِ لَللَّهِ تَعَالَى لَا خِيَابَ مِنْ آلِيبَتِهِ وَهوَ بِالْوَسَائِلِ فِي كِتَابِهِ إِلَّا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (شفا، جلد اول، صفحہ: 20)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی رسالت کے ساتھ اپنی کتاب میں قسم نہیں کھائی مگر میرے

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قسم کھائی۔

حضور کے والد کی قسم

اللہ تعالیٰ نے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قسم کھائی ہے:

وَوَالِدِيقَاتَا وَلَدَ (پارہ: 30) یعنی قسم ہے والد اور رسولوں کی۔

والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تو آپ کے والد کی قسم کھائی گئی، یا والد سے مراد

حضرت ابراہیم و اسمعیل ہیں۔ سرکارِ مدینہ کے یہ بھی والد ہیں، اور تَمَاتَا وَلَدَ سے مراد حضور اقدس

صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، گو یا اللہ تعالیٰ نے وَوَالِدِيقَاتَا وَلَدَ میں دو قسمیں کھائی ہیں: ایک آپ کے

والد کے والد کی اور ایک آپ کی۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) (شفا، جلد اول، صفحہ: 21)

حضور کے قلب کی قسم

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَوَالِدُ نَقِيبِهِ لَللَّهِ تَعَالَى (پارہ: 27)

مفسرین نے نجم کے بہت معانی بیان کیے ہیں مگر عشاق کے یہاں پسندیدہ معنی وہ ہے جو

حضرت امام جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ نجم سے مراد یا تو ذات مصطفیٰ ہے یا

نبی مصطفیٰ، اگر ذات مراد ہے تو معنی یہ ہوگا کہ اس چمکتے ستارے محمد کی قسم واجب آپ معراج سے

اڑے، اگر قلب مصطفیٰ مراد ہو تو معنی یہ ہوگا کہ قلب مصطفیٰ کی قسم واجب انوارِ الہیہ سے منشرح ہوا۔

(شفا، جلد اول، صفحہ: 21-22؛ مدارج، جلد اول، صفحہ: 84)

☆☆☆

لَکَ اِنْ مَحْتَمِلًا وَفَعَلْتُمْ وَفَعَلْتُمْ۔

یعنی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور دشمن چھڑا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس بے ہودگی کا ایسا جواب دیا جس سے ثابت مصطفیٰ ہو گئی۔
ارشاد باری ہے: وَالطُّغْيَانِ وَالنَّاسِ اِذَا سَمِعُوا مَعَا وَفَعَلْتَ رُبُّكَ وَمَا فَعَلَ مَوْلَاكَ خَيْرًا مِّنْكَ
مِنَ الْاَوَّلِ وَلَنُصَوِّفَنَّ لَكَ رُبُّكَ فَتَكْتَبِي۔

ترجمہ: (اے محبوب) قسم ہے آپ کے دوتے روشن کی اور قسم ہے آپ کی زبانوں کی جب
چلکتے یہ خساروں پر بکھر کر آئے۔ نہ تجھے آپ کے رب نے چھوڑا اور نہ میں بتاؤں۔ آخرت آپ کے
لیے دنیا سے بہتر ہے۔ قریب ہے کتاب کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ دماغ ہو جائیں گے۔
کفار نے گستاخی کی کہ تیرے سوا۔ کہ آپ رسوں نہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب
یوں دیا: نَبِيٌّ مِّنْ اَنْبِيَائِ الْاَوَّلِ اِنْ كُنْتُمْ لِبَيْتِ الْاَوَّلِ مَسْئُولِينَ۔ مجھے قسم ہے نکلت والے قرآن کی ا
بے شک آپ رسول ہیں۔

عبداللہ ابن ابی محزون نے یہ کلمہ طہوت کہا: تَوْنٌ رَّجَعْنَا اِلَى الْاَوَّلِ نَبِيٌّ مِّنْ اَنْبِيَائِ الْاَوَّلِ
وَمِنْهَا الْاَوَّلِ۔ کہ جب ہم مدینہ میں ہوں گے تو عزت والا ذیل کو مدینہ سے نکال دے گا تو
اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: وَظَلَمَ الْاَوَّلِ قَوْلُ نُسُوهِ وَلَنُصَوِّفَنَّ لَكَ رُبُّكَ فَتَكْتَبِي۔
یعنی عزت تو تمام اللہ و رسول و مومنین ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو نہیں۔

جب کفار نے اعتراض کرتے ہوئے کہا: مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْتِيكَ الْكَلَامُ وَتَنبِيئِي
الْاَوَّلِ۔ یعنی یہ کیا رسول ہے کہ کلام بھی کہتا ہے اور بازار میں چلتا بھی ہے، تو خود اللہ تعالیٰ
نے جواب دیا: مَا زِلْنَا سَلَّمَ اَمِنْ قَبْلِكَ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا اَنَّهُمْ لَمَّا كَلَّمُوا لَمْ يَكُنْ لَكَ الْكَلَامُ وَتَنبِيئِي
الْاَوَّلِ۔ نہیں سمجھتے ہم نے تجھ سے پہلے رسول مگر یہ کہ وہ سب کھانا کھاتے اور بازار میں آتے
جاتے تھے۔ جب کفار نے کہا: تَوْنٌ رَّجَعْنَا اِلَى الْاَوَّلِ اِنْ كُنْتُمْ لِبَيْتِ الْاَوَّلِ مَسْئُولِينَ۔ اور ہم
چاہیں تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کے قصے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بے دینوں کو
جواب دیا: فَاَنْتُمْ اَنْبِيَائُ مِّنْ قَبْلِهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اے حبیب ان سے فرما دیں کہ
اگر تم سچ ہو تو ایک چھوٹی سی سورت کی مثل بنا کر لادو۔ نیز یہ بھی فرمایا: قُلْ لَّوْنِ اجْتَمَعْتُمْ لِحُجَّتِ

وَالْاَنْسِ عَلَى اَنْ يَّاْتُوْا بِغُلِيْ هَذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِغُلِيْهِ۔ آپ فرمادیں کہ اگر تمام جن اور
انسان اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لائیں تو اس کی مثل نہ لائیں گے۔

جب کفار ناخوار نے حبیب خدا کو شاعری کا حب لگایا تو خدا نے جواب دیا: وَمَا عَلَّمْنَاهُ
الْبَغْيَ وَمَا يُتَّبَعُ اِنَّ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَفُتُوْا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ نہ ہم نے انہیں شاعر سکھایا اور نہ وہ اس کے
لاٹن تھا، وہ نہیں مگر نصیحت اور روشن بیان والا قرآن۔

عاصم بن مال بد بخت نے جب صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر حضور
کو برہمنی نسل پریدہ کہا تو خدا نے ذوالجلد نے جواب دیا: اِنَّا عَلَّمْنَاهُ الْاَوَّلِ۔ بے شک ہم
نے حبیب خیر کثیر عطا فرمائی، یعنی اولاد سے نسل چلنے کو تمہاری بندگی ذکر سے کیا نسبت جو
لاکھوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک بھی کوئی نہیں جانتا۔ اے محبوب تمہاری شان کا ذکر نکالتا تو
قیام قیامت تک اکثاف عالم و اطراف جہان میں بجے گا اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ
تمام عالم میں مربوط ہوگا۔ اس کے علاوہ تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں اور تم سامریان باپ
ان کے لیے کوئی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام عالم تمہاری معنوی اولاد ہے، اگر تم نہ ہوتے تو کچھ
بھی نہ ہوگا اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہے۔ اس لیے اے محبوب! اشتیاق کی زبان
ورائی سے طول نہ ہو بلکہ فضلی لیتے: اِنْ شَاءَ رَبُّكَ هُوَ الْاَوَّلِ۔ آپ اپنے رب کی نماز
چھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی نسل پریدہ ہے۔

جن جنوں پر اسے ناز ہے، وہ یعنی عمرو و شام دونوں مسلمان ہو کر تمہارے دینی بیٹے
ہو جائیں گے۔ ورنہ اس کے دشمن۔ اس جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظمت ہے جو
الہامان کی نگاہ ایمانی سے پوشیدہ نہیں۔

جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرعہ رشتے داروں کو جمع فرما کر اسلام اور اپنی
اطاعت کی طرف دعوت دی تو ایک شقی ازلی ابولہب ہوا: قَبْلَكَ سَافِرٌ اِلَيْكَ نَبِيٌّ مِّنْ اَنْبِيَائِ الْاَوَّلِ
یعنی ہلاکت و تیرے لیے کراہی لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے؟

یہ کلمہ طہوت ایسا تھا جس سے مسلمان جل گئے۔ اللہ تعالیٰ غضب میں آیا اور ناخواروں کو
جواب دیا: نَبِيٌّ مِّنْ اَنْبِيَائِ الْاَوَّلِ اِنْ كُنْتُمْ لِبَيْتِ الْاَوَّلِ مَسْئُولِينَ۔ اے حبیب ان سے فرما دیں کہ
اگر تم سچ ہو تو ایک چھوٹی سی سورت کی مثل بنا کر لادو۔ نیز یہ بھی فرمایا: قُلْ لَّوْنِ اجْتَمَعْتُمْ لِحُجَّتِ

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِهِ

ترجمہ: نوٹ گئے دونوں ہاتھ ابولہب کے، وہ ہلاک ہوا، اور اس کے کچھ کام نہ آیا بلکہ جو اس نے کمایا، اب واپس ہوگا بھڑکی آگ میں اور اس کی عورت لکڑیوں کا گھنٹھاسر پر لپے اس کے گلے جس کو بھجھ کر دی ہے۔

مسلمانوں کا مقام غور ہے کہ جب اراکین سلطنت و عمائد مملکت سے باغیان سرکش بے ادبانه پیش آئیں اور بادشاہ ان سب کے جواب انہیں پر چھوڑ دے، مگر ایک مردار، عدو قاری طرف سے کافلوں کو خود جواب دے اور خود سے کچھ بولنے نہ دے تو کیا ہر کچھ دار اس معاملے کو دیکھ کر یہ یقین نہ کرے گا کہ بارگاہ سلطانی میں جو اس خاص امیر کا خزانہ و کرام ہے وہ کسی کا نہیں اور یہی امیر تمام امرا سے افضل ہے۔

مزید سنئے! جب زلیخا نے سیدنا یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ایک دورہ پیتے بچے کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگوں کی بدگمانی سے نجات بخشی۔ اسی طرح جب یہود نے حضرت مریم پر بدگمانی کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ابھی چند روز کے تھے، ان سے گواہی دلا کر ان کو بدگمانی سے بچایا، مگر جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقوں نے بیہتان باندھا تو رب تعالیٰ نے خود ان کی پاک دامنی کی گواہی دی اور سترہ آیتیں نازل فرما دیں، اگر چاہتا تو ایک درخت اور پتھر سے بھی گواہی دلوں اسکا تھا، مگر منظور یہ ہوا کہ محبوبہ محبوب کی طہارت و پاک پر خود گواہی دیں اور ان کی عزت و امتیاز بڑھائیں۔

☆☆☆

ستر ہواں وعظہ: 5

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت

حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے

حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بیعت اللہ کی اطاعت اور حضور کی ہدایتی بیعت رب کی ہدایتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ یعنی جس نے اطاعت کی رسول پاک کی اس نے اطاعت کی اللہ پاک کی۔

مفسر: حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا یہ فضیلت کم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

وَمَنْ طَاعَكَ فَقَدْ طَاعَ اللَّهَ فَقَالَ تَعَالَى وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَلَا ظِلَّ عِندَ اللَّهِ (شق، جلد ۱۰، صفحہ ۱۲)

یعنی یا رسول اللہ! آپ کی فضیلت عند اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا، پس فرمایا: مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ۔

نیز فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَخُذُوا نَصْرَهُ

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (شق، صفحہ ۲۸)

یعنی یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی فضیلت اتنی ہے کہ دوزخی تمنا کریں گے کہ آپ کی اطاعت کرتے حالانکہ دوزخ کے جنقات میں معتذب ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش! ہم نے اللہ و رسول کی اطاعت کی ہوتی۔

یہ مصطفیٰ ید اللہ ہے

بارگاہ الہی میں مصطفیٰ سر پا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بندہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دست اقدس کو اپنا دست فرماتا ہے، جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے: **إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي سُبْحَتِكَ** میں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، کیوں کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں اپنے دست اقدس سے کفار پر کنکرے پھینکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پھینکنا فرمایا۔ خود ارشاد باری ہے: **وَمَا زَعَمْتَ إِلَّا ذَرَّ قَسِيَةً وَلَكِنَّ اللَّهَ زَعَىٰ** اے محبوب! تم نے جو کنکرے یاں پھینکے وہ تم نے نہیں پھینکے بلکہ خود اللہ نے پھینکے۔

تمام خلق پر حضور شاہد ہیں

سید المرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں سب پر گواہ ہوں گے مگر حضور پر کوئی شاہد نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا** (پارہ: 5، رکوع: 3) جی ہاں آپ کو ان سب پر گواہ مائیں گے۔

اُمت مصطفیٰ بھی گواہ ہوگی

پھر لطف اور حرے کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام، درباری و سداشی بھی دوسری امتوں پر گواہ ہوں گے، مگر اس اُمت مرحومہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے: **وَكُلِّمَكَ جَعَلْنَاهُ أَهْلًا وَسَقَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَلِكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا** (سورہ بقرہ، آیت: 143)

اسی طرح کیا ہم نے تم کو بہترین اُمت تاکہ تم لوگوں پر گواہ اور رسول تم پر گواہ۔
فائدہ: میدان قیامت میں انبیائے کرام سے سوال ہوگا کہ تم نے تصدیق کی یا نہیں؟ انبیاء

عظیم اصول و اسلام عرض کریں گے: رسول! ہم نے کما حقہ تبلیغ کیا ہے، اس پر کفار انکار کریں گے کہ ہم کو کوئی تبلیغ نہیں کی گئی ہے تو سید المرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بطور گواہ پیش ہوں گے۔ آپ ایں عظیم السلام کی تصدیق فرمائیں گے اور کفار کی تکذیب اور آپ کی یہ گواہی بغیر کسی گواہ کے قبول ہوگی اور یہ ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی بزرگی ہے جو کسی دوسرے رسول کو حاصل نہیں۔ خدا شریف میں ہے: **وَهُوَ مِنْ خَصَائِجِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** (جلد اول، صفحہ: 16) یعنی یہ گواہ بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔

امام ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ اسی مقام پر فرماتے ہیں: **أَتَانِ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِقَاضِي تَابِعَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** (شفاء جلد اول، صفحہ: 16) ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے فضل اور آپ کی اُمت کے فضل کو اس آیت سے۔

حضور دیگر انبیاء سے ممتاز ہیں

قرآن پاک کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رسول پاک کی شان ممتاز نظر آتی ہے۔ حضرت خلیل خود عرض کرتے ہیں: **وَلَا تَحْزَنْ فَيُؤَدَّبُ بِمُتَعَفُونَ** (پارہ: 19، رکوع: 9) یعنی رسول مجھے رسوائہ کرنا جس دن لوگ اٹھائے جائیں۔

مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود ارشاد فرمایا: **يَوْمَ لَا يَحْزَنُ فَيُؤَدَّبُ اللَّهُ الشَّيْخِي وَالَّذِينَ أَقْنَعُوا أَمْعَةً** (پارہ: 28، رکوع: 20) یعنی جس دن خدا رسوائہ کرے گا اپنے نبی اور اس کے ساتھ والوں کو۔ حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام سے قرآن وصال نقل کرتے ہوئے فرمایا: **إِنِّي خَافْتُ إِنْ زَيْتِي سَقَطَ فَيُؤَدَّبُ** (پارہ: 23، رکوع: 7) جی بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف اور وہ عنقریب مجھے رواہ پر لائے گا، مگر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جانا کر ملے دولت کی خبر دی۔ **يَتَخَفَانِ الْإِلَهِي أَمْرِي وَتَعْبِيدِي** (پارہ: 15)

ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیرا کرائی۔
پھر یہ کہ حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام ہدایت کے خود آرزو و مند ہیں، مگر حبیب خدا سے خود فرمایا: **يَوْمَ لَا يَتَخَفُ إِلَهِي** (پارہ: 26، رکوع: 9)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت

اس وعظ میں وہ حدیثیں یہاں کی جاتی ہیں جن سے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی مخلوقات پر ثابت ہو جاتی ہے:

1- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِثُّ مِنْ خَيْرِ قُرُونٍ نَبِيٌّ أَقْبَرُ قُرُونًا نَفَرًا حَشَى مِنْ الْقُرُونِ الَّتِي نَحْنُ فِيهَا. (بخاری، مشکوٰۃ، صفحہ: 511)

یعنی میں بہترین طبقہ فرزندِ آدم سے قرآنِ بعدِ قرن بھیجا گیا ہوں، یہاں تک کہ میں اس قرن سے ہوا جس سے میں تھا۔

حافظہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ خیرِ قرون نبی آدم سے معوث ہوا ہوں۔ اس قرونِ نبی آدم سے مراد ہر وہ طبقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤ اس طبعے میں تھے اور ان کی پشت میں تھے۔ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤ کرام اپنے اپنے زمانے میں سب سے بہتر تھے اور سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباؤ افضل اور بہتر ہیں۔ تو معلوم ہو کہ آپ تمام نبی آدم سے بہتر اور افضل ہیں۔

مستفاد: اس حدیث پاک میں خیرِ قرون کا کلمہ موجود ہے، یعنی طبقہ فرزندِ آدم، تو ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤ اجداد جو حید و اسلام پر تھے، مگر ان میں سے کوئی کفر و شرک پر ہونے کو خیر نہ فرماتے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اے آباؤ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم ایساں از آدم تا عبد اللہ طاہر و مطہر انداز دس کفر و جس شرک چنان کہ فرمود بیرون آعدہ آدم از اصحاب طاہرہ و بارعام طاہرہ۔ و حاشا للہ کہ

اس نور پاک رور جائے ظلماتی پلیدہ بند و درمرصات آخرت بہ تقدیب و تحقیر آباؤ انخوری و انخول (اشعۃ المصباح، جلد رابع، صفحہ: 466) گردانند۔

یعنی سرکار کے تمام آباؤ اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک کفری مدعی اور شرک کی نجاست سے پاک و صاف ہیں، جیسے کہ سرکار نے خود فرمایا ہے کہ میں پاک پستوں اور پاک رحوں سے باہر آیا ہوں۔ اس لیے ایسا ہرگز نہیں ہو سکا کہ یہ نور پاک و پلیدہ جگہ رکھا جائے اور قیامت کے میدان میں آپ کے آباؤ تحقیر و تقدیب سے آپ کو رسوا کیا جائے۔

2- حضرت عباس نے کفار سے کوئی بے ادبی کی بات سنی اور خشم ناک ہو کر سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکارِ مدینہ نمبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اپنی فضیلت کا ہتھار، ان مبارک الفاظ میں فرمایا: اَنَا فَخْرُ الْوَلَدِ، اَنْتَ وَرَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: اَنَا خَيْرُ النَّاسِ عَدِلْتُ بَيْنَ عَدِيْلَيْنِ عَنِ الْغُلَبِ، اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِي خَيْرَتِهِمْ فَيُؤْتِيهِمْ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ وَهِيَ قَبِيلَةُ نَحْرٍ جَعَلَهُمْ يُؤْتِيهِمْ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ نَبِيًّا، اَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ نَبِيًّا. (ترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 512)

ترجمہ: میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ رسول اللہ ہیں، فرمایا کہ میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہوں۔ بے شک اللہ نے مخلوق پیدا کی تو مجھے بہترین مخلوق میں رکھا، پھر ان کے دو گروہ کیے تو مجھے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کے دو قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے بہترین خاندان میں رکھا، اس لیے میں تمام مخلوق سے خود بھی بہتر ہوں اور میرا خاندان بھی سب خاندانوں سے بہتر ہے۔

3- حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ الْاَنْبِيَاءِ الْاَلْبِيَانَةِ وَلَا تَقْرَ وَبَنِيَّ اِلَّا اِيَّاهُ الْعَمَلِيَّ وَلَا تَقْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يُوَفِّيهِمْ اَقْبَرُ قُرُونٍ سِوَا اَنَا اَلَا نَحْنُ اِلَّا اِيَّاهُ وَآلَا اَوَّلَ مَنْ قَلْبُهُ غَلَّةُ الْاَرْضِ وَلَا تَقْرَ. (ترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 513)

ترجمہ: میں قیامت میں فرزندِ آدم کا سرور ہوں اور یہ بات بطورِ فقر نہیں کہتا بلکہ از جہت فکر و تدبیرِ نعمت کہتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور یہ بھی میں فقر سے نہیں کہتا بلکہ اس دن نبی آدم، دوران کے سوا مخلوق بھی میرے زیرِ لولا ہوں گے اور ان میں پہلا ہوں گا جس

کی قبر میں ہوئی اور یہ بھی میرے کچھ فقر کی بات نہیں ہے۔

فائدہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ میں قیامت میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ قیامت کی تخصیص سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ اس دنیا میں سردار نہیں بلکہ آپ دنیا اور آخرت ہر دو جگہ سردار ہیں۔ تخصیص محض اس لیے ہے کہ آگے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت اور بہتری کا ظہور قیامت کے دن خوب ہوگا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں: تخصیص ذکر روز قیامت یہ جہت ظہور آثار و لوازم سیادت و بہتری است در آں والاوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سید است و متعصب ب سیادت است چہ زیادہ در آخرت۔ (المعتمدات، جلد رابع، صفحہ: 475)

ترجمہ: اگر کوئی یہ کہے کہ اس حدیث سے حضور کی فضیلت اولاد آدم پر ثابت ہوئی اور آدم علیہ السلام پر ثابت ہوئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولاد آدم سے مراد اہل حق و باطل انسان ہے کہ آدم علیہ السلام بھی اس میں داخل ہیں، اسی لیے روایت میں ہے: **فَإِنَّمَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**۔ میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں، اس سے ثابت ہوا کہ آپ جینا آدم علیہ السلام سے بھی افضل ہیں۔

4۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسَبْعِ أَغْطِيَتٍ جَوَارِحُ الْكَلْبِ وَنَحْوُهَا بِالْأَوْخِطِ وَأَجَلْتُ فِي الْغَنَائِمِ وَجُعِلْتُ فِي الْأَرْضِ مَسْجُودًا وَطَهْرُهَا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كُلِّهِ وَخُيِّرْتُ فِي الشَّيْءِ كُلِّهِ**۔ (مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 512)

یعنی مجھے انبیاء پر چھ باتوں سے فضیلت دی گئی، مجھے جامع کلمات دیے گئے، اربع کے ساتھ میری مدد دی گئی، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا، میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی، مجھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا اور مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا گیا۔

5۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **إِنِّي بَلِّغْتُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاسْتَلْجِحُ فَيَقُولُ الْخَائِرُ مَنْ أَنْتَ هَظِقُولُ لِحُثْنِ** **فَيَقُولُ: بِكَ أَمْرٌ أَنْ لَا أَفْتَحَ لَكَ أَبْوَابَ جَنَّتِكَ**۔ (مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 511)

یعنی میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور کھلوں گا و دروازہ عرض کرے گا کہ آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ وہ کہے گا کہ آپ ہی کے لیے مجھے دروازہ کھولنے کا حکم دیا گیا اور آپ سے پہلے کسی کے لیے نہیں۔

6۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ وہ جہان کے بادشاہ نے ارشاد فرمایا: **يُؤْتِيكَ جَمْعُ الْكَلِمَةِ وَنُحُوتُ بِالْأَوْخِطِ وَتَهْنَأُ أَنْتَ كَلِمَةً زَائِلَةً أَوْ تَهْنَأُ بِهَا تَبِيعُ** **فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ لَا يَتَّقُونَ**۔ (متفق علیہ، مشکوٰۃ، صفحہ: 512)

یعنی مجھے جامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا ہے، میری مدد رب کے ساتھ کی گئی ہے، اس سے بچ کر اب میں دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اور وہ کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھی گئیں۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ خزانوں کی چابیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ اقدس میں ہیں۔ ارشاد ہے: **تَأْتِي قَتْلُ أَغْطِيَتٍ تَقَابِلُهَا تَبِيعُ الْخَائِرِ الْأَرْضِ**۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 547) اس حدیث کو شیخ بخاری و مسلم دونوں نے تخریج کیا ہے، پھر بھی کوئی انکار کرے تو اس کی ابتدا بدقسمتی ہے۔

7۔ حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ سید اکمل صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا: **أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُخْبَرُ بِخَلْقِ الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ لَهَا فِي قَبْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَعِيَ فَلَقُوا الْمَوْتِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَحْمَرُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَعْقِدُ لَهْوًا وَلَا خَيْرَ**۔ (ترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 514)

یعنی میں سب سے پہلے دروازہ جنت کی زنجیر ہلاؤں گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے دروازہ کھولے گا، اور مجھے اس میں داخل کرے گا۔ میرے ہمراہ خیر اموشین بھی ہوں گے اور عند اللہ میں سب اولین و آخرین سے زیادہ عزت وال ہوں گا اور یہ تمام باتیں میرے لیے قائل فقر نہیں۔

8۔ حضرت ابی بن کعب راوی ہیں کہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **إِنَّمَا جَنَّاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَلْبَتَانِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ وَحُطْبَتَانِ وَصَاحِبَتَانِ شَقَاؤُهُمَا غَرَضٌ**۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 514)

یعنی جب قیامت کا دن ہوگا میں تمام نبیوں کا پیشوا ہوں گا اور ان کا خلیفہ اور ان کے درمیان سفارش کرنے والا، اور یہ میرے لیے کوئی فقر کی بات نہیں۔

خلاصہ: اس حدیث پاک واضح ہوتا ہے کہ آپ کی امامت و سیادت انبیاء پر اور دیگر مخلوق پر بدرجہ اولیٰ ثابت ہے۔

وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سید الاشراف و الہدیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
لَا تُكَلِّفُ خَلْقًا مِنْ خَلْقِ الْبَشَرَةِ شَيْئًا اَوْ قَالَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ الْقُرَظِ لَيْسَ اَحَدٌ مِنْ خَلْقِ الْبَشَرَةِ يَقُوْمُ بِذَلِكَ الْبَقَاءِ غَيْرِي۔ (ترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 514)

یعنی مجھے جنت کے جزروں سے ایک جزو پہنایا جائے گا، پھر میں عرش کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا۔ میرے سوا خلق میں سے کسی کو یہ مقام حاصل نہیں کہ وہ اس مقام پر کھڑا ہو۔
خلاصہ: ثابت ہوا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا جزو جسے پہنایا جائے گا اور پہنایا جائے گا وہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

10- حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اَنَا اَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا اِذَا بُعِثُوا وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ خَرَّ وَاَنَا خَلِيفَةُ مُحَمَّدٍ اِذَا اُنْشِئَ
وَاَنَا مُتَّبَعُهُمْ اِذَا حَبَسُوا وَاَنَا مُتَّبَعُهُمْ اِذَا اُنْشِئُوا الْكِرَامَةَ وَالْمَقَاتِلَ يَتَّبِعُونِي
يَتَّبِعُونَ اَنَا اَكُوْمُ وَلِيًّا اَمْرًا عَلٰى رَءْيِ يَتْلُوْنِ عَلٰى اَلْفِ حَاجِبٍ كَاَنْتُمْ يَنْتَظِرُوْنَ اَنْ يَخْرُجُوْا
مِنْكُمْ۔ (ترمذی، دارمی، مشکوٰۃ، صفحہ: 514)

یعنی میں سب لوگوں سے پہلے نکلے والا ہوں جب وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے، میں ان کا پیشوا ہوں گا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، میں ان کا خطیب ہوں گا جب وہ خاموش ہوں گے، میں شہادت کروں گا جب وہ روکے گئے ہوں گے، میں ان کو خوشخبری سننے والا ہوں گا جب وہ ناامید ہوں گے، بزرگی اور چاہیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں بارگاہی میں بولاؤ آدم سے زیادہ معزز ہوں اور میرے ارد گرد ہزاروں خادم ہوں گے جو پوشیدہ اندازے کی طرح ہو گے یا سوتی بکھرے ہوئے سوتی کی طرح۔

خلاصہ: حضور کا ارشاد ہے کہ اس دن کنجیاں میرے دست اقدس میں ہوں گی اور تمہیں سے مراد جنت کی کنجیاں ہیں۔ (اشعۃ اللمعات، جلد رابع، صفحہ: 477)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اَنْتَ اَوَّلُ مَنْ يَخْرُجُ مِنْ اَرْضِ الْاَرْضِ وَتَقَارِبُهَا فَلَمْ اَزَلْ
الْفَضْلَ مِنْ مُنْتَدِي وَاَنْتَ اَوَّلُ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْاَرْضِ وَتَقَارِبُهَا فَلَمْ اَزَلْ
یعنی میرے پاس حضرت جبرئیل حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے مشرق و مغرب سب کواہت کر دیکھا، کسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا اور نہ خاندان علی ہاشم سے بہتر دیکھا کوئی خاندان۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سردار کائنات و خدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا:
اَنَا نَبِيُّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (شفاء، جلد اول، صفحہ: 128)
یعنی میں قیامت کے دن سب کا سردار ہوں گا۔

ایک حدیث میں ہے: اَمَّا تَرْتَضَوْنَ اَنْ يَكُوْنُوا اِلٰهًا اَوْ يَكُوْنُوا فَيُنْشِئُ فَيَكُوْنُ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَمْ يَقُلْ: اَكُنْتُمْ اَنْتُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (شفاء، جلد اول، صفحہ: 128)
یعنی کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ ابراہیم و عیسیٰ روز قیامت تم میں ہوں، پھر فرمایا کہ وہ دونوں قیامت کے دن میری امت میں ہوں گے۔

الحاصل: غرض کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور فضائل کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ جس مصنف نے جو کچھ جتنا لکھا وہ آپ کے فضائل کے داتا کا ایک ٹکڑہ بھی نہیں ہو سکتا اور سمندر تا پیدا کنار کا ایک قطرہ بھی نہیں بن سکتا۔ اسی لیے علامہ ابو میری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

لَا بَانَ فَضْلَ رَسُوْلِي اَللّٰهُ لَيْسَ لَهٗ حَدٌّ فَيُخَوِّثُ غَلَّةَ كَاظِمٍ بِفَقْدِ
یعنی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کی کوئی حد نہیں، تاکہ بولنے والا اس کو اپنی زبان سے بیان کر سکے۔

اللہ نے سچ فرمایا

اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں سچ فرمایا: قُلْ لَوْ كُنَّا الْبَشَرُ مِنْ اَشْيَا الْاَنْفِثَاتِ لَآتَيْنَاكُمْ
الْبَغْزَ قَبْلَ اَنْ تَلْعَقَ لِسَانُكَ رَءْيٰى وَلَوْ جِئْتُمْ بِحُجَّةٍ مَّقْدُحَا۔ (سورہ کہف، آیت: 109)

یعنی آپ فرمادیں کہ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاحی ہو تو ضرور ختم ہو جائے گا
سمندر اور مریے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم ویسائی اور اس کی مدد کو سے آئیں۔

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھے جائیں اور ان کے لیے تمام سمندوں
کا پانی سیاحی بنا دیا جائے اور تمام خلق لکھے تو وہ کلمات ختم نہ ہوں اور اتنا ہی اور بھی ختم ہو جائے۔
کلمات سے مراد محققین کے نزدیک وہ فضائل و کمالات و حقائق و معارف ہیں جو اللہ رب العزت
نے اپنے حبیب پاک کو عطا فرمائے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
مراد بایں کلمات نزول حقیقی فضائل و کمالات و حقائق و معارف است کہ حضرت ذوالکلیان
والاکرام بر خاندان خود از انبیاء و اصفیاء خصوصاً بر سید انبیاء و اصفیاء نافذ نمودہ والا سچی صفت
حق و شہین ذات مطلق است۔ منزہ و مقدس است کہ بایں تمثیل و مجاہد فرماید۔

(مدارج المصنوعہ، جلد اول، صفحہ 94)

سوال: علمائے حق نے قرآن و حدیث اور بزرگان دین سے یہ مسئلہ ثابت کر دیا کہ ہر کار
دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام خلق خدا سے افضل اور بزرگ ہیں۔ بعض کہ ہم اور کچھ ذہن و دھرم
و کم علم کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر بزرگی دینی
نہ ہوتا ہے، کیوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے متع فرمایا۔ ارشاد ہے:

لَا أَقُولُ إِنِّي أَحَدُ الْفَضْلِ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَلَكِنْ رَوَيْتُ أَنَا سَعِيدُ قَالَ: لَا تَجْعَلُوا
الْأَنْبِيَاءَ مُتَّفِقِينَ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ رَوَيْتُ أَنَا وَابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَا نَقُضِلُوهُ الْبَيْنَةُ الْبَيْنَةُ (مشکوٰۃ، صفحہ 507)

یعنی میں نہیں کہتا کہ کوئی یونس علیہ السلام سے افضل ہو، حضرت الامام عیسیٰ کی روایت میں ہے کہ
پیغمبروں کے درمیان بزرگی دینے کا طریقہ نہ اپناؤ، حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ انہی
کو آپ میں ایک دوسرے پر بزرگی نہ دو۔

مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى - مُتَّفِقِينَ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ رَوَيْتُ
لِيُخْبَرُوا قَالُوا: عَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ. (مشکوٰۃ، صفحہ 507)

یعنی کسی بندے کے لیے مناسب نہیں وہ یہ کہے کہ میں بہتر ہوں۔
بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ میں یونس سے بہتر ہوں بے شک اس نے

جوت کہا: نیز فرمایا: لَا تَجْعَلُوا فُلَانًا عَلَى فُلَانِي. (مشکوٰۃ، صفحہ 507)

یہ فضیلت دو مجھے مونی پر (علیہ السلام)

ان کم علموں نے کہا کہ دیکھ لو ان حدیثوں میں وضاحت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی
دیگر پر فضیلت نہیں، برابر ہیں۔ نیز قرآن پاک میں ارشاد ہے: لَا تَفْرُقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ
ان میں سے یعنی پیغمبروں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ انبیاء
علیہم السلام سب برابر ہیں۔ ان میں سے کسی کو فضیلت دینی ناجائز ہے۔

تہت کا جواب: معترض نے اس آیت کا مطلب نہیں سمجھا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ
ہم کسی پیغمبر میں تفریق ایمان میں نہیں کرتے کہ بعض انبیاء پر ایمان لائیں اور بعض کے ساتھ نہ
ہیں ارشاد باری ہے: إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ
وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضِ رُسُلِهِ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ. (سورۃ نسا، آیت: 150)

ترجمہ: جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں
کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کے ساتھ
نہ کرتے ہیں۔

اس میں الفاظ قرآن کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کسی پیغمبر کو دوسرے پیغمبر پر فضیلت نہ دو،
بلکہ فضیلت کا مسئلہ خود نص قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے:

وَلَقَدْ فَطَلْنَا نَحْنُ النَّبِيَّ قِيْنَ عَلَى نَحْنِ. (سورۃ بنی اسرائیل، آیت: 55)

یعنی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: يٰٓأَيُّهَا الرُّسُلُ فَطَلْنَا نَحْنُ عَلَى نَحْنِ.

یعنی ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔

ایک صریح آیات میں فضیلت کا مسئلہ صریح ہے اور اس کا انکار صرف جاہل یا معاند
نصیبی کر سکتا ہے ورنہ انکار فضیلت کی کوئی گنجائش نہیں۔

حدیث پاک کا جواب: جب آیات و روایات اور احادیث کثیرہ سے انفضیلت حبیب
حاصل اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، لہذا معترض کی پیش کردہ حدیث قابل تاویل ہوگی، ورنہ نص

قرآنی و کثیر حدیثوں کا انکار لازم آئے گا جو موجب کفر ہے۔ اہل تحقیق نے ان جیسی حدیثوں کی مختلف ہدایس بیان فرمائی ہیں جو یہاں پیش کی جاتی ہیں:

- 1- تفصیل سے لئی اس وقت تھی جب کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی نہیں آئی تھی کہ آپ سید الانبیاء اور افضل البشر اور سید اول و آدم ہیں۔ جب وہی آگئی کہ آپ افضل ہیں تو سب لئی کا حکم اٹھ جائے گا۔ (شفاء جلد اول، صفحہ: 142، مدارج النبوة، جلد اول، صفحہ: 101)
 - 2- جہاں فضیلت سے منع کیا گیا اس فضیلت سے منع کیا گیا جس سے کسی نے نہ تحقیق شان اور اہانت لازم آئے مگر اہل سنت سید و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء پر فضیلت بیان کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں وارد ہے۔ (شفاء جلد اول، صفحہ: 143، مدارج النبوة، جلد اول، صفحہ: 101)
 - 3- سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مجھے مومن علیہ السلام پر یا علیہ السلام پر فضیلت نہ دو۔ یہ آپ نے بطور تواضع فرمایا اور اپنی ذات سے نکہر اور عجب کی لٹی کی۔ (شفاء صفحہ: 142، مدارج النبوة، جلد اول، صفحہ: 10)
 - 4- فضیلت سے جو منع کیا گیا ہے وہ منع صرف اصل نبوت و رسالت میں ہے یعنی نبی نہ کہو کہ فلاں نبی فلاں نبی سے نبوت و رسالت میں افضل ہے۔ کیوں کہ نبوت میں سب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام برابر ہیں۔ (شفاء جلد اول، صفحہ: 143، مدارج النبوة، جلد اول، صفحہ: 101)
 - 5- حضور اکرم نے اپنی امت پر شفقت فرماتے ہوئے فرمایا کہ مجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو تا کہ کوئی میرا امتی اپنے زہد و تقویٰ کی بنا پر یہ نہ کہہ سکے کہ میں فلاں نبی سے افضل ہوں کیوں کہ امتی کو کسی نبی سے افضل ماننا صریح کفر ہے۔ (شفاء جلد اول، صفحہ: 144)
- علمائے تصریح فرمائی ہے کہ کوئی ولی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضور ہے کہ حضرت خوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں ایک شیخ وقت نے دعویٰ کیا کہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے افضل ہوں اور میرا مقام ان کے مقام سے بلند ہے۔ حضرت خوث الثقلین نے سنا اور سخت ناراض ہوئے۔ اس وقت آپ کے دست مبارک میں دھڑالے تھے، اس کی طرف پھینکے جو اس کے سینے پر لگے۔ وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔

(امعین المصنوع، جلد رابع، صفحہ: 445)

انیسواں وعظ

حضور اقدس جامع کمالات ہیں

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْ لَهُمْ أَفْئِدَتُهُمْ. (سورۃ نعام، آیت: 90)

ترجمہ: یہ نبیادہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو آپ بھی ان کی راہ پر چلو۔

حضور اقدس جامع کمالات ہیں

اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو کمال بھی عنایت فرمایا وہ کمال مع زائد اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، لہذا جتنے انبیاء علیہم السلام کو مجموعی طور پر جو کمالات حاصل ہوئے، وہاں سے اصل پاک ان تمام کمالات کے جامع ہیں اور دیگر بے شمار کمالات و خصوصیات کے بھی حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْ لَهُمْ أَفْئِدَتُهُمْ.

یعنی یہ نبیادہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو آپ بھی ان کی راہ پر چلو۔

اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اوصاف حمیدہ سے موصوف کیا۔ اس کے بعد اپنے حبیب علیہ السلام کو فرمایا: أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْ لَهُمْ أَفْئِدَتُهُمْ. اپنے حبیب کو حکم فرمایا، ان کی بات کے ساتھ، خصال امر واجب ہوا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وہ خصال اکمل جو انبیاء کرام کو دیے گئے تھے ادا کر دیے۔ پس وہ خصال و کمال جو ہر ایک نبی کو الگ الگ حاصل تھے وہ تمام کے تمام حبیب خدا میں جمع ہو گئے۔ (مدارج النبوة، جلد اول، صفحہ: 100)

کئی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

حسن یوسف دم یسویٰ بیضا داری آنچہ خوباں ہمدارند تو تہاداری

امام یومری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو ان الفاظ میں ادا فرمایا ہے:

كُلُّ هِيَايَ الرُّسُلُ الْكَوَامِرُ جَاءَتْ بِهَا قُلُوبُنَا أَنْصَلَتْ مِنْ قُلُوبِنَا
ترجمہ: ہر رسول و مجرہ جو رسول لائے ہیں وہ آپ کے نور پاک سے متصل ہیں۔

فَأَنَّكَ شَفِئْتُ قَضِيْلَ خُذْ كَوَاكِبُنَا يُظَلِّجُونَ أَتَوَاهَا لَيْسَ لِي الْقَلْبُ
ترجمہ: آپ فضل و عظمت کے سورج ہیں اور تمام بغیر آپ کے ہمارے ہیں، آپ ہی نے لوگوں کے لیے اندھروں میں نور دکھایا۔

اچھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے:

یہ انبیاء سرطیں تارے ہیں تم صہر مبین

سب جگہ گائے رات بھر چمکے جو تم کوئی نہیں

اب میں چند امور بطور مثال پیش کرتا ہوں، تاکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و امتیازی معلوم ہو جائے۔

موسیٰ علیہ السلام کا عصا

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا جو دشمن کے مقابلے میں مانتہ بن جاتا تھا، اس میں ایک جادہ چیز حیوان بن جاتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکڑی کو مانتہ بنایا۔ ستونِ حنا مسجد اقدس میں صحابہ کے سامنے دوایا جس نے سنا، اگر وہاں عصا سانپ بن جاتا تو یہاں لکڑیاں کلام کرتے دالیاں بن جاتی ہیں، اس طرح اگر وہ عصا دشمن کے مقابلے میں ایک سانپ نظر آتا ہے تو پیارے رسول پاک کے دشمن کے لیے دو سانپ نظر آتے تھے، جیسا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک روز ابو جہل لعین نے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا چاہا تو آپ کی طرف دیکھا کہ اس کے دو سانپ نظر پڑے، جو حضور کے کندھوں کے پاس پہرہ دے رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہی وہ اپنے قدم بھاگا۔ (مدارج النبوۃ، جلد اول، صفحہ: 113، النوادر، یہ صفحہ: 301)

موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا فرمایا تھا جس کی روشنی میں آنکھیں چند عیا جاتی تھیں، مگر اس فضل و کرم والے رب نے اپنے حبیب پاک کو سر سے قدم تک سارا نور ہی نور بنا دیا تھا جس سے ایمانداروں کی آنکھیں چند عیا جاتی تھیں اور آپ کو پورے طور پر نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: آنحضرت عیام از سر تا قدہم نور بود کہ دیدہ و نہال با کمال وے خیرہ می شد مثال ماہ آفتاب تاباں و روشن بود و اگر نہ نقاب بشریت پوشیدہ ہوئے پشکس را چہاں نظر داراک حسن او ممکن نبود۔ (مدارج النبوۃ، ج ۱، ص: 137)

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک سارا نور تھے کہ دیکھنے والی آنکھیں چند عیاں جاتی تھیں۔ آفتاب و ماہتاب کے شمس و روشن اور چمک دار تھے۔ اگر آپ بشریت کے لہادے میں نہ ہوتے تو کسی آنکھ کی مجال نہیں تھی کہ وہ آپ کو دیکھ سکے اور آپ کے حسن کا انداز کر سکے۔

آپ کا ہاتھ لگنے سے جگہ کا نورانی ہونا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نورانی تھے کہ جس چیز پر ہاتھ مبارک لگ جاتا وہ چیز بھی نورانی ہو جاتی۔ ایک دفعہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی تبلیغ کریں۔ اس صحابی نے نشانی کی درخواست کی تاکہ وہ اس کی قوم پر رحمت کا کام دے۔ آپ نے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اپنی انگلی مبارک رکھ دی تو اس جگہ سے نور پیدا ہو گیا، یعنی وہ جگہ منور ہو گئی۔ صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ لوگ سفید و سفید خیال کریں گے۔ آپ نے وہ نور اس کے بازو پرانے میں منتقل کر دیا۔ تو وہ ہاتھ باندھ مری مات میں چمکتا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کا نام ذوالنور رکھ دیا تھا۔

(مدارج النبوۃ، صفحہ: 137، شفا، جلد اول، صفحہ: 216)

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت قتادہ بن نمران رضی اللہ عنہ نے عشا کی نماز میں اید المرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی، رات ابراہیمؑ اور اندھیری تھی۔ آپ نے ان کو

ایک مجبور کی نینٹ عطا کر کے فرمایا کہ اس کو ساتھ لے جاؤ، راستے میں دس گز تیرے آگے سے اور دس گز پیچھے سے روشنی کرے گی، جب تو گھر میں داخل ہوگا وہاں ایک سیاہ سانپ دیکھے گا جس کا مار کر باہر پھینک دینا۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 137، شفاء، جلد اول، صفحہ: 219)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر لکھتے ہیں:

ایسی احادیث اول دلیل اندر بر نورانیت آنحضرت و سرایت نورانیت و سے بخار مانا ہوگا برآمد عصارہ تازیانہ چہ جائے ذوات و اعضائے ایشان۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 13)

یعنی یہ حدیثیں دلائل نبی کریم کی نورانیت پر دلائل ہیں اور پھر خادمان نبی میں سرایت کسے ہر حال تھا۔

آپ نے قیادہ کے چیرے پر ہاتھ پھیرا، جس سے چہرہ ایسا نورانی اور چمک دار ہو گیا کہ جیسا شیشہ میں جو چیز نظر آتی تھی وہ اس کے چہرے میں نظر آتی تھی۔ (شفاء، جلد اول، صفحہ: 120)

موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا مار کر دریا کو بچھاڑا تھا، مگر جب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو چیر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تصرف زمین پر تھا اور ہاؤن اللہ حبیب خدا کا تصرف آسمان پر تھا۔

شب معراج دریا کا چیرنا

یہ بات ٹھیک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دریا کو چیر کر پار ہو گئے، مگر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج اس بڑے دریا کو چیر کر پار ہو گئے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اور جس کے مقابلے میں زمین کے دریا ایک قطرہ ہیں۔ سبحان اللہ!

(مدارج، جلد اول، صفحہ: 128، انوار محمدیہ، صفحہ: 302)

موسیٰ علیہ السلام پتھر سے پانی نکال دیتے تھے تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے پانی نکال دیتے تھے۔ پتھر سے تو پانی نکلا ہی کرتے ہیں مگر انگلی سے پانی نکال کر دکھانا بہت بڑا کمال ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ بلا واسطہ اپنے رب سے کوئی چیز پر کلام فرمائی، مگر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلند مقام عنایت ہوا کہ آپ نے آسمانوں کے

اور پر سدود استغاثی اور مستوی کے اوپر اپنے رب سے بلا واسطہ کلام فرمایا لیکن یہ فرق ضرور تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پس پردہ کلام فرمایا اور حبیب خدا نے بلا پردہ کلام فرمایا۔

حسن یوسف و حسن مصطفیٰ صلوٰۃ اللہ علیہما

اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو جتنا حسن دیا اتنا اکیلے صرف یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو کل حسن اور سارا حسن عنایت فرمایا کہ اس میں کوئی بھی شریک نہیں، اگرچہ حسن یوسفی ہر زمان مصر نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹی تھیں مگر حسن محمدی پر عرب و عجم کے بہادروں نے اپنی اپنی جانیں قربان کر دیں۔

زور دریاؤں اور زور مصطفیٰ صلوٰۃ اللہ علیہما

اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وہ زور بازو عطا فرمایا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہے جیسی سخت شے بھی موم ہو جاتی، مگر زور بازو دے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم کہ آپ کے لیے سخت پتھر مزم ہو جاتا، لاؤ تو نرم ہوتا ہی رہتا ہے مگر پتھر کا نرم کرنا بہت بڑا کمال ہے۔

(مدارج، جلد اول، صفحہ: 139)

کمال سلیمانی اور کمال محمدی صلوٰۃ اللہ علیہما

حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ کمال علی تھا کہ وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، مگر حضرت جبرائیل کا علی کمال یہ ہے کہ آپ پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں اور پھر یہ بھی کمال ہے کہ آپ پتھروں کی بولیاں جانتے ہیں اور ان سے کلام کرتے ہیں۔

(مدارج، جلد اول، صفحہ: 139، انوار محمدیہ، صفحہ: 303)

حضرت سلیمان کی سواری ہوا تھی جو آپ کے تحت کو اڑا کر جہاں چاہتی لے جاتی اور اتنی تیز رفتار کہ بیٹوں کا سفر ایک دن میں طے ہو جاتا: غُلُوْا غُلُوْا شَهْرًا وَ زُوْا اُخْتَهَا شَهْرًا۔ مگر حبیب خدا کو برحق کی وہ سواری دی گئی جو اتنی تیز رفتار کہ جس نے ایک گھنٹے میں فرش سے نیلے کر عرش پہنچا دیا۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 139، انوار محمدیہ، صفحہ: 304)

حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر اور تابع بنایا گیا تھا تا کہ وہ آپ کو زمین کے مختلف اطراف و جوانب میں لے جایا کرے، مگر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین ہی لپیٹ کر سامنے پیش کر دی گئی، تاکہ اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے قہار زمین کا ملاحظہ فرما لیں۔ کتنا عظیم فرق ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود زمین کی طرف سہی کر سکتے ہیں اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود زمین سہی کرتی ہے۔

(عوارج، جلد اول، صفحہ: 129، انوار محمدیہ صفحہ: 30)
جنات حضرت سلیمان کے تابع تھے مگر مومن نہ تھے، لیکن حبیب خدا پر جنات بھی ایمان لائے۔ اہل اصل حضرت سلیمان نے جنوں کو تابع بنایا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو مومن اور ایماندار بنایا۔ واہ وہ! کیا شان مصطفائی ہے۔ وَحِیْرٌ لِّسُلَیْمٰنَ جُنُوْدًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالْقَلْبَرِ فَهُمْ لَهُ لُؤْلُؤُ عَوْفٍ۔ (سورہ نمل، آیت: 17)

یعنی حضرت سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں، آدمیوں اور پرندوں سے جمع کیے گئے۔ مگر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی جن نہیں بلکہ فرشتے آپ کے لشکر کی ہوتے تھے جو جنوں سے کئی درجہ بہتر اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔

دست عیسیٰ اور دست مصطفیٰ صلوٰۃ اللہ علیہما

حضرت عیسیٰ کے دست پاک کی یہ برکت تھی کہ مادر زاد اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی آنکھوں میں نور اور روشنی آ جاتی، مگر دست حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ نگلی ہوئی آنکھوں کو دست مبارک سے اس کے مقام پر لگا دیا تو وہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ (عوارج الضوۃ، جلد اول، صفحہ: 140، انوار محمدیہ صفحہ: 304)

آپ کا ہاتھ مبارک تو انگ دہا، بلکہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات نابینا نے بڑھ لیتا تو بینا اور آنکھ میں والا ہو جاتا۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اندھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے حق میں دعا فرما کہ اللہ تعالیٰ مجھے نور اور روشنی عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا۔ جاؤ وضو کر کے دو رکعت نماز

پڑھو، اس کے بعد یہ دعا پڑھنا: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَلْکَ وَاَتُوْجَّہُ اِلَیْکَ بِرَبِّیْکَ مُحَمَّدٍ نَّبِیِّ الرَّحْمَۃِ تَاْمَتُ لَیْلِیْ اَتُوْجَّہُ بِکَ اِنِّیْ رَکِبْتُ اَنْ یَّکْتُفَ عَنْ نَضْرِیْ اَللّٰهُمَّ شَفِّعْ لِّیْ۔
برادری کا بیان ہے کہ اندھا تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کی آنکھیں لورائی ہو چکی تھیں۔ (عوارج، جلد اول، صفحہ: 213)

حضور کی پھونک سے اندھے کا شفا پانا

دست اقدس تو دست اقدس ہے، بلکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھونک میں بھی اتنا اثر ہے کہ نابینا، بینا ہو جاتا ہے۔ حبیب بن لہد یک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تھیں اور ان سے کچھ نظر نہیں آتا تھا، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پھونک مار دی تو ان کی آنکھیں اس قدر روشن ہو گئیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ آٹھ سال کی عمر میں ہی سوئی میں تا گاڑا لیتے تھے۔ (عوارج، جلد اول، صفحہ: 213)

برص کی بیماری سے شفا

حضرت عیسیٰ برص کے بیماروں پر اپنا ہاتھ پھیر کر باذن اللہ شفا دیتے تھے، مگر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم برص کی بیماری کو لکڑی سے دور کر دیتے تھے۔ حضرت حناذ کی بیوی کو برص کی بیماری تھی، انھوں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس کی شکایت کی۔ نبی کریم کے دست اقدس میں ایک لکڑی موجود تھی، آپ نے وہی لکڑی برص والی جگہ پر پھیر دی تو برص کی بیماری اللہ کے حکم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ (عوارج، جلد اول، صفحہ: 140)

مردوں کو زندہ کرنا

حضرت عیسیٰ اللہ کے اذن سے مردے زندہ فرماتے تھے، مگر حبیب خدا تو حبیب خدا ہیں، آپ کے سامنے دے اور ظلم مسرتوں نے بھی مردے زندہ کیے ہیں، جیسا کہ حضرت خولت الثقلین پیر و پیکر سیدنا و مولانا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے کئی مردے زندہ کیے۔ سرکار مدینہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ وَرَحِيمٌ. (سورہ توبہ، آیت: 128)

ترجمہ: بیشک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے۔ تمہاری بھائی کے زیادہ چاہنے والے مسلمانوں پر کماں مہربان۔

فائدہ: ترجمہ سے واضح ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفقت اور رحم کرنے والے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. (سورہ انبیا)

ترجمہ: ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔

حضرات! اللہ کریم کی صفت ایمان و تمام عالم کے ہر فرد کو شامل ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے: اللَّهُ تَعَالَى، قَلْبٌ شَفِيعٌ۔ اللہ ہر شے کا خالق اور موجد ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت ہر فرد کا عالم کو محیط ہے۔ عالم میں سے کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ رب نہ ہو۔ ارشاد خداوندی ہے: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اگر اللہ کریم سارے جہان کا رب ہے، تو اس کا پیارا حبیب اسی جہان کے لیے رحمت ہیں۔ سارے جہان میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کو رحمت مصطفیٰ سے حصہ نہ ملے۔ رب تعالیٰ خود فرماتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یعنی ہمارا محبوب دو جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ عالم دنیا کے لیے رحمت اور عالم آخرت کے لیے بھی رحمت، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

حالت حیات میں بھی رحمت اور حالت ممات میں بھی رحمت ہیں۔ خود سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تَحْتَ يَدِي عَذَابٌ لِّكَفٍّ وَتَحْتَ يَدِي عَذَابٌ لِّكَفٍّ. (شفاء، جلد اول، صفحہ: 10)

یعنی میری حیات اور میری ممات تمہارے لیے بہتر ہے۔ یوں تو ہر نبی اپنی امت کے حق میں رحمت ہوتے ہیں، مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت ہیں۔ علامہ بہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

قَالَ تَغْضُّ الْعَالَمِينَ الْإِنْسِيَّاتُ وَخُفِيَوا كُلَّهُمْ مِنَ الرَّحْمَةِ وَتَبَيَّنَتْ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَفْوٌ عَنِ الرُّعُوفِ. (الوارع، صفحہ: 371)

ترجمہ: بعض عارفوں نے فرمایا ہے کہ انبیاء کے سب رحمت سے پیدا کیے گئے ہیں، مگر ہمارے پیارے محمد اکرم رحمت ہیں۔

حضور کا مومن کے لیے رحمت ہونا

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ ہمارے آقا پر رحمت ہیں۔ مومن کے لیے بھی رحمت ہیں اور کافر کے لیے بھی۔

(شفاء، جلد اول، صفحہ: 10، مدارج، جلد اول، صفحہ: 80)

حضرت فاضل سرگندی نے فرمایا ہے کہ آپ انسانوں اور جنوں ہر ایک کے لیے رحمت ہیں۔ (شفاء، صفحہ: 10) یہ سب کچھ درست ہے مگر آپ کی رحمت جنوں و انسانوں اور مومنوں و کافروں میں محصور نہیں بلکہ ہر شے کے لیے رحمت ہیں، خواہ مومن ہو خواہ کافر ہو، جن و انس ہوں، فرشتے ہوں، آسمان ہوں، زمین ہوں، غرض کہ تمام اجزائے عالم کے لیے آپ رحمت ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں: بیٹھے ملا در حصول یوجد حضرت سید العالمین است صلی اللہ علیہ وسلم در اجزائے عالم۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 80)

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام اجزائے عالم کے لیے ہے۔

مومن کے لیے آپ کی رحمت یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اسے اسلام ملا، ہدایت ملی اور جنت ملے گی، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دوزخ کے قریب تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کُلُّكُمْ عَلٰی شَخْصًا خَلْقًا مِنْ النَّارِ فَاَنْقَذَ كَثْرًا مِنْهَا۔
ترجمہ: تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اُس نے تم کو اُس سے نکال لیا۔

حضور کا غلاموں کے لیے رحمت ہونا

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخیر، ضعیفوں اور غلاموں اور غلاموں پر خصوصی طور پر رحم و کریم تھے، ان کی ہر جائز درخواست منظور و قبول فرماتے۔ خادم رسول حضرت انس بیان کرتے ہیں: كُنَّا رُسُلًا لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى الْعَدَاءُ جَاءَ حَدُّهُ الْمَدِينَةُ يَأْتِيهِمْ فِيهَا الْمَاءُ فَيَأْتِيُونِ بِالْمَاءِ اِلَّا غُلَسَ يَدُهُ فَيَقْرَأُ مَا جَاءُوهُ بِالْعَدَاءِ لِبَارِدَةٍ فَيَقْبِضُ يَدَهُ وَيَقْرَأُ (مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 519)

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھتے تھے تو ہند کے غلام پانی کے برتن لاتے اور آپ کے سامنے برتن پیش کرتے، تو برکت کے لیے آپ اپنا ہاتھ اس میں ڈبو دیتے، یہاں اوقات وہ ٹھنڈی صبح میں بھی لاتے تو بھی آپ اپنا ہاتھ اس میں ڈبو دیتے۔

فائدہ: اس حدیث پاک سے عین بائیس ثابت ہو گیا: اولاً یہ کہ قبولان بارگاہ الہی کے رحم و اقدس کے کسی جز سے برکت حاصل کرنا اہل ایمان کا کام ہے، ثانی حضور سربراہ رحمت غلاموں، ضعیفوں پر خاص رحمت فرماتے اور ملنا آقا کے رحمت اتنے رحیم تھے کہ سردی میں بھی سرد پانی ہونے کے باوجود اپنا ہاتھ اس میں ڈالتے تاکہ انھیں برکت حاصل ہو اور سردی کی پروردہ نہ کرتے۔

حضور کا کم عقلوں کے لیے رحمت ہونا

حضور پرورد سربراہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم و کریم تھے کہ بے وقوفوں، کم عقلوں پر بھی آپ کی شفقت، بے حدی دوران کا کام بھی آپ بڑے شوق سے کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے: قَالَ اِمْرَاَةٌ كَانَتْ فِي عَقْلٍ شَيْعٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنِّي اِلَيْكَ حَاجَةٌ فَقَالَ: يَا امْرَاةُ قُلَانِ اَنْظُرِي اِلَى السُّكَّاتِ بِشَيْءٍ شَيْءٍ اَفِيضِي لِي حَاجَتِكَ فَحَلَّ مَعَهَا اِلَى بَعْضِ النَّظَرِ حَتَّى قَرَعَتْ مِنْ حَاجَتِهَا۔ (مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 519)

ترجمہ: ایک عورت جس کی عقل کمزور تھی وہ عرض کرتی کہ یا رسول اللہ! مجھے آپ سے حاجت ہے، تو آپ فرماتے کہ اے ام کلثوم! کون سے کچے میں جانا چاہتی ہو، تاکہ میں تیرا کام کر دوں، آپ بعض راستے میں اس کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ وہ اپنی حاجت پوری کر گئی۔
فائدہ: بڑے سے بڑا کوئی شخص اور شیخ ہو، جب بھی بے عقلوں سے گھبرا اٹھتا ہے، مگر حضور سربراہ رحمت کی رافت و شفقت کا کیا کہنا کہ کم عقلوں سے نہیں گھبراتے اور جب تک ان کا کام پور نہ کر میں اس وقت تک ان سے الگ نہیں ہوتے۔

حضور کا خاص غلاموں کے لیے خاص رحمت ہونا

ہوں تو رحمة اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سب پر رحمت فرماتے، مگر اپنے خاص غلاموں اور غلاموں اور ہم سفروں پر خصوصی رحمت فرماتے ہیں، اگر ان سے کوئی کمی بیشی ہو بھی جاتی تو بھی معاف فرما دیتے۔ حضرت انس دس سال تک اپنے آقا کے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے اس درمیان کبھی کوئی ایسی بات نہ ہوئی جو ان کے لیے باعث پریشانی ہو۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

كَانَتْ شَاخِصَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى شَيْءٍ قُلْتُ اَنِّي قِيْتُ عَلَى يَدَيْهِ فَاِنْ لَاحِظٌ لَاحِظٌ مِنْ اَهْلِهِ قَالَتْ قُلُوْةٌ فَاَنَاشَ لَوْ كُنْتُ شَيْعٍ كُنْتُ۔ (مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 519)

ترجمہ: میں نے دس سال تک آپ کی خدمت کی، کبھی بھی کسی چیز پر آپ ملامت نہ فرماتے جو میرے ہاتھ سے ہلاک ہو جاتی۔ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار مجھے ملامت کرتا تو آپ فرماتے کہ چودو، کیوں کہ جو شے مقدور ہوئی ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔

منافقوں کے لیے رحمت ہونا

اس سے پہلے جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ مومن پر آپ کی رحمت و شفقت کا بیان تھا۔ آپ منافقوں کے لیے بھی رحمت ہیں، کیوں کہ آپ کی رحمت سے منافقوں کی جان نکلنے سے محفوظ اور اہل نین سے محفوظ ہو گیا۔

کافروں کے لیے رحمت ہونا

حضور سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں کہ ان کی صورتیں مسخ نہیں ہوئیں، جیسا کہ پہلی آیتوں کی تفصیل تبدیل ہو جاتی تھیں۔ نیز ان سے عذاب مؤخر ہو گیا، جب کہ ساجد آئیں جب کوئی ناجائز کام کرے تو فوراً ان پر عذاب نازل ہو جاتا۔ مگر آپ کی رحمت سے اب کفار سے وہ عذاب مؤخر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے: **وَمَا كَانَ لِلّٰهِ لِيُعَذِّبَهُمْ وَالَّذِينَ يُلَاقُوْهُ تَرَجَّسَ اللّٰهُ كِيَانَ يٰۤاَنۡسَ كَمَاۤ اَنۡ اَنۡ كُوۡفَرًا دَعٰۤىۡ جِبۡلَ سَبۡكَۭاۤىۡۤ اَنۡ اَنۡ مِّنۡ هٰۤىۡۤ**۔ جب کفار آپ کو ستاتے، تکلیف دیتے تو صحابہ عرض کرتے: یا رسول اللہ! ان کے حق میں بددعا فرمادیں، آپ فرماتے: **اَلَاۤ اِنَّهُۥ اَفۡصَحُ لَغًاۤ اَلَاۤ اِنَّهُۥ اَفۡصَحُ لُغَةًۭ** (صحیح مسلم) ترجمہ: مجھے لعنت کرنے وال بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔

ملائکہ کے جبرئیل کے لیے رحمت ہونا

آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ عظام کے لیے بھی رحمت ہیں، کیوں کہ آپ جب معراج کو تشریف لے گئے تو فرشتوں نے آپ سے بعض علوم و معارف اور سرا کا استفادہ کیا۔ نیز آپ پر دو شریف پڑنے کی برکت سے رحمت الہی کے ہتھار بنے ہیں۔ (معارج النبوة، صفحہ: 107)

حضرت جبرئیل کے لیے رحمت ہونا

رحمت لعلائین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا کیا کہنا کہ جبرئیل علیہ السلام بھی آپ کی رحمت سے بہرہ ور ہیں۔ جب یہ آیت: **وَمَاۤ اَرْسَلۡنَاكَ اِلَّا رَحْمَةًۭ لِّلۡعٰلَمِیۡنَ** نازل ہوئی تو آپ جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا کہ خالق دو جہاں نے مجھے سب جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ میری رحمت سے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ تو جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اپنے نجوم سے ڈرا کرتا تھا اور شیطان کا معاملہ دیکھ کر اپنی عاقبت سے خوف کرتا تھا، لیکن جب آپ پر قرآن مجید نازل ہوا اور مجھے اس کے نازل کرنے میں واسطہ مقرر کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں قرآن پاک میں فرمایا: **بِیۡحۡبۡیۡ قُوۡتُوۡہُۙ عِشۡیَۡ ذِیۡ النُّفۡرِیۡنِۙ فِیۡکَیۡفِیۡۙ مُطَٰعَۃًۭۙ فَاَمِیۡنٌ**۔ یہ سن کر مجھے اطمینان حاصل ہو گیا۔ (شفا، جلد اول، صفحہ: 10؛ معارج، جلد اول، صفحہ: 80؛ معارج، مقدمہ، صفحہ: 107)

شیطان کے لیے رحمت ہونا

اج ترین مخلوق شیطان ہے، اس کو بھی رحمت مصطفیٰ سے حصہ ملا کہ وہ فرشتے کی ماہ سے نجات حاصل فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے ایسے لعین کو مردود فرمایا تو ایک فرشتہ کو حکم فرمایا کہ ہر روز ایک ضابطہ غضب اس کے منہ پر مارا کرے۔ اس کی وجہ سے اس کو نہایت درد و الم ہوتا اور اثر اس کا دوسرے دن تک باقی رہتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسند رسالت پر مستکن فرمایا اور آپ کے حق میں آیت: **وَمَاۤ اَرْسَلۡنَاكَ اِلَّا رَحْمَةًۭ لِّلۡعٰلَمِیۡنَ** نازل فرمائی تو شیطان لعین نے رو کر عرض کیا: سوئی اقام عالم میں سے میں بھی ہوں، کیا اس رحمت سے بچ کر حصہ لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ کو حکم دیا کہ آج سے طمانچہ مارنا چھوڑ دے تاکہ وہ بھی رحمت محمدی سے حصہ پالے۔ (معارج، مقدمہ، صفحہ: 110)

حکایت: کسی نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ابلیس کو رحمت مصطفیٰ سے کیا حصہ پہنچا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کی حقانیت و ہدایت اس مرتبہ کو پہنچ گئی کہ جلاء الحق **وَاَفۡقَیۡ النَّاجِلِ** یعنی باطل بالکلیہ مٹ جائے۔ اس اعتبار سے تو ابلیس کا تاؤد ہو جانا ضروری تھا، مگر اس کا باقی وجود رہا اور محدود نہ ہونا یہ صرف رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر تھا۔ (معارج النبوة، صفحہ: 80)

جنوں کے لیے رحمت

آپ جنوں کے لیے بھی رحمت ہیں کہ وہ آپ کی دعوت سے سارے قرآن سے مشرف ہوئے اور ایمان و عرفان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور طریقہ رشد و ہدایت معلوم ہوا۔

انجرائے عالم کے لیے رحمت

زمین کو آپ کی رحمت سے یہ فائدہ ہوا کہ کفر و شرک سے پاک ہوئی اور اس پر نور و عرفان کا اور نور ہوا۔ مسجدیں بنیں، اذانیں ہونے لگیں۔ اللہ و رسول کا نام اس زمین پر بلند ہونے لگا۔

پانی کو حضور کی رحمت سے یہ نفع ہوا کہ وہ ہلاک کرنے سے محفوظ رہی۔ آگ کو حضور کی رحمت سے یہ صدمہ ملا کہ اسے صدقات کے جلانے سے باز رکھی گئی۔ آسمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ شیاطین کے پہنچنے اور آسمانی بائیس شے سے محفوظ رہا۔ چتر و پرچہ و جوش و طیور وغیرہ کے حق میں آپ کی رحمت یہ ہوئی کہ قتل پیدا کرائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم پڑاؤ تو تمام عالم خشک سالی کی وجہ سے خشک ہو گیا تھا۔ پھل پھول، گھاس وغیرہ سوکھ گئی تھی، چتر و پرچہ و جوش و طیور سب قحط و اجل بن چکے تھے۔ لیکن جب رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بارش برسی، خشک سالی دور ہوئی، درخت سرسبز و شاداب ہوئے اور جنگل میں جنگل ہو گیا۔

(معارف النبوة، مقدمہ، صفحہ ۱۱۵)

سوال: بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں تو کفار سے جہاد کیوں فرمایا؟

جواب: رحمت کا معنی یہ نہیں کہ سب کو روہ علی پلا یا جائے۔ سانپ کو مار دینا اور جسم کے شراب اور گتے ہوئے عضو کو کاٹ ڈالنا، نفع نہ کھول کر خون کا سد نکال دینا یہ سب کے لیے رحمت ہے، اسی طرح حکومت کا چروں اور ڈاکوؤں کو سزا دینا۔ ملک کو ان سے محفوظ رکھنا عین حکمت اور رحمت ہے، اسی طرح کفار کے غلبے کو توڑ دینا اور کفر الہی کا بلکہ کرنا یہ سب بندگان خدا پر رحمت ہے۔ بلاشبہ پروردگار عالم رحمن و رحیم ہے، مگر پھر بھی کسی کو غریب رکھنا، کسی کو مالدار، کسی کو عالم اور کسی کو بے عالم رکھنا چاہتی دارد؟ چنانچہ معظوم ہوا کہ یہ تمام کام حکمت و مصلحت سے ہیں، اختلاف رحمت نہیں۔

☆☆☆

ایک سوال و عظم

حضور کے اسم مبارک کی شہرت و عظمت

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكُلُّ مَا لَمْ يَحْضُرْ مُنْجِنًا. مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا يُحْدِثُونَ أَفْعَالًا مِمَّا لَمْ يُدْرِكُوا لَوْ وَرَوْهُمُ اقَاتَاء. (سورہ فتح، آیت: 28)

ترجمہ: وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، اور اللہ کا نام ہے شہادت کے لیے، محمد رسول اللہ ان کے ساتھی، کافروں پر رحمت اور آپس میں نرم دل ہیں، جنھیں تم رکوع کرتے، مسجد سے کرتے اور اللہ کا فضل و رضا چاہتے دیکھو گے۔

حضرات! اس وعظ میں اپنے آقا و مولیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کی شہرت و عظمت کا ذکر ہو گا۔

اللہ کی پہچان رسول اللہ سے

پہلے آیت مذکورہ کا مختصر مطلب سمجھیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے: أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول پاک کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنی پہچان اپنے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کرائی کہ تو کو! اگر اپنے خالق کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس طرح پہچانو کہ وہ ہے جس نے اپنے پاک رسول کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ جب کوئی قائل اسناد اپنی قابلیت رکھنا چاہے تو کہتا

ہے کہ میں وہ ہوں جس نے فلاں شاگرد کو پڑھایا ہے، اگر لوگ میری قیمت اور قابلیت دیکھ کر چاہیں تو میرے فلاں شاگرد کو دیکھ لیں کہ وہ میرے علم و فضل کا نمونہ ہے۔ بلاشبہ یہاں بھی قادر مطلق اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر فرماتا ہے کہ اگر ملکات میری قدرت اور علم کا نظارہ کرنا چاہتی ہے تو میرے رسول پاک کو دیکھ لے کہ وہ میری ذات کا مظہر اتم ہے۔
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اما وجہ شریف دسے صلی اللہ علیہ وسلم مرآت جمال الہی است و مظہر انوار تاشاہی۔ (مدارج الملوۃ، جلد اول، صفحہ: 5)
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جس الہی کا آئینہ اور انوار غیر فانی کا مظہر ہے۔

آپ کے اسمائے مبارک کثیر ہیں

ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مبارک کثیر ہیں۔ کچھ قرآن پاک میں کچھ احادیث نبویہ میں اور کچھ دیگر کتب سادہ میں۔ غرض کہ اسمائے مبارک کی کثرت کی وجہ سے علمائے کرام نے اختلاف کیا ہے۔ بعض نے الہی کی طرح ننانوے اسمائے تجویج کیے ہیں، بعض نے تیس سو، اور بعض نے چار سو۔ قاضی ابوبکر بن عربی جو اعلم علمائے مالکیہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بعض صوفیائے فرمایا کہ حق تعالیٰ کے ہزار نام ہیں اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہزار نام ہیں۔ (اشعۃ اللمعات، جلد چہارم، صفحہ: 481)
اور کثرت اسامیٰ کرتی ہے شرف مکی پر، کیوں کہ اس کا اشتقاق صفات اور افعال سے ہوتا ہے اور ہر اسم کسی نہ کسی صفت یا فعل سے مشتق ہوتا ہے، تو ثابت ہوا کہ جس کے اسم کثیر ہوں گے وہ متصف بصفات کثیرہ ہوگا۔ لہذا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثیر مقننوں کے مالک ہیں۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 303)

سب سے مشہور نام محمد ہے (صلی اللہ علیہ وسلم)

ان تمام اسمائے مبارک سے مشہور اور عظیم اسم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے، جیسا کہ ذات الہی کے کثیر ناموں سے اللہ ہے اور باقی اسمائے صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اسم عظیم کی ہر

حاجت وصیت فرمائی کہ خلق کی آفرینش سے لے کر قرب زمانہ نبوی تک کسی نے بھی اپنے بچے کا نام محمد نہیں رکھا تا کہ آپ کے نام میں بھی کوئی شریک نہ ہو، لیکن جب آپ کے ظہور کا وقت قریب ہوا، تو عنائے اہل کتاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوش خبریاں سنیں اور عوام میں نام اقدس ظاہر ہوا، اس وقت بعض لوگوں نے اس امید پر کہ وہ آخر زمان نبی میرا بیٹا ہو اور مجھے ہی یہ نعمت عظمیٰ و دولت کبریٰ نصیب ہو اپنے بچوں کا نام محمد رکھا، مگر اللہ رب العزت نے ان سب کو دعائے نبوت سے محفوظ رکھا۔ (مدارج الملوۃ، جلد اول، ص: 303)

دنیا میں بہت بادشاہ گزرے، دولت مند آئے، صلح اور ہاد کی پیدا ہوئے مگر ان کے نام نے اپنی شہرت نہ پائی جتنی شہرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام نے حاصل کی۔ یہ مانا کہ کسی بادشاہ کا نام اپنے ملک و سلطنت میں مشہور ہے مگر دوسرے ملک کے رہنے والے اس کے نام سے نا آشنا ہوتے ہیں، اگر فرض کیا جائے کہ اس بادشاہ کا نام ساری دنیا میں مشہور ہے مگر مرنے کے بعد اس کا نام بھی کچھ مدت کے بعد مٹ جاتا ہے۔ لیکن شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ صرف عرب و عجم میں مشہور ہے بلکہ تمام آسمانوں اور زمین کے گوشے گوشے پر، بلکہ جنت کے فلانوں اور جہنم میں بھی مشہور ہے۔

بھرچہ ہوا، جو جس ہو، یارو ہوا، مرد ہو، عورت ہو، ہر زمانے میں انسان ہمارے آقا کا نام اور ہم گری جاتا ہے، بھر لطف یہ ہے کہ دشمن بھی اس نام پاک کو جانتے ہیں۔
فرض کہ جتنی شہرت نام مصطفیٰ کو حاصل ہوئی کسی اور نام کو نہ ہوئی۔

آسمانوں میں مشہور نام مصطفیٰ ہے

آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گری، آسمانوں میں بھی مشہور و معروف ہے۔ چنانچہ ابن عساکر کتب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ اے فرزند ولید اتم میرے بعد میرے خلیفہ ہو گے۔ عباد تقویٰ کو مضبوط پکڑنا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر

ضرور کرتا کہ میں نے ان کا نام نامی بحالت آب و گل ساقِ عرش پر مقنوش پایا اور جب میں نے طوافِ صبحِ سعادت کیا تو ہر جگہ ان کے نام کو لکھا ہوا دیکھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بہشت میں مغانِ عطا فرمایا تو میں نے جنت کا کوئی محل اور چوبارہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہ پایا اور تمام حورانِ غلہ بریں کے سینوں اور ملائکہ الہی کی آنکھوں میں حتیٰ کہ درختِ طوبی اور سدرۃ المنتہی کے چوسا پر نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پایا۔

اے فرزندِ اتم میرے بعد ان کے ذکر سے ہر وقت رطب اللسان رہنا اور ان کے نام کا لفظ
تعالیٰ کے نام کے ساتھ ذکر کیا کرنا۔ (معارف النور، جلد اول، صفحہ: 307)

ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لعنہ مرزدہوا تو بارگاہ الہی میں عرض کیا: اَللّٰهُمَّ عَقِّ مُحَمَّدًا وَعَقِّ اَبْنَاءَ مُحَمَّدٍ وَعَقِّ رُوَاةَ اَحَادِثِهِ وَتَقْبَلْ تَوْبَتِي.

یعنی جن محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میری خطا معاف فرما، یا میری توبہ قبول کر۔ خطاب آیا تو نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کہاں سے پہچانا؟ عرض کیا کہ میں نے بہشت میں ہر جگہ آواز اَلَا اِنَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ لکھا پایا تو پہچانا کہ وہ تیرے نزدیک تمام خلق سے بزرگ اور محبوب ترین ہے۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ 307، شفا، جلد اول، صفحہ 104)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے آسمان پر لے گئے تو میں کسی ایسے آسمان پر نہ گزرا کہ جس پر میرا نام محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نہ لکھا ہو۔

(حدارج، جلد اول، صفحہ: 397)

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کی شب آسمانوں کی طرف سیر کرئی گئی تو میں نے دیکھا کہ عرش پر لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ لکھا ہوا ہے۔ (شفا، جلد اولی، صفحہ: 104)

ان روایتوں سے یہ امر بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ شہنشاہِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عالم بالا میں ہر جگہ ہے، یہاں تک کہ عرشِ عظیم پر بھی لکھ ہوا ہے۔

عالمِ اسفل میں

اب یہ بھی سن لو کہ ہمارے آقا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی عالم اخیل میں بھی منقوش ہے اور ہوتا رہے گا، جو آپ کے صدق و نبوت پر واضح دلیل ہے۔

۱۔ ایک پتھر پر یہ الفاظ عبرانی زبان میں لکھے ہوئے پائے گئے: اَللّٰهُمَّ جَاءَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ يَسْتَأْذِنُ فَاِذَا اَلَلَّ اَلَلَّ مُحَمَّدٌ وَصَلَّى اَللّٰهُمَّ كُنْتُ مَوْسٰى بْنِ يَحْيٰى ذُو كُرْنِ اَبْنِ
 اَلْبَصْرِ عَنْ مَعْتَرِ بْنِ الرَّهْمٰنِ (مارج، جلد اول، صفحہ: 308)

2۔ ایک پرانے پتھر پر یہ لکھ ہوا دیکھا گیا: مُحَمَّدٌ تَقِيُّ مُطْبَلَعٌ وَسَيِّدٌ أَمِينٌ
(شفا، جلد اول، صفحہ: 105؛ مدارج، جلد اول، صفحہ: 308)

3 بعض نے بلاد ہند میں ایک درخت پر ایک سرخ رنگ کا پھول کھلا ہوا دیکھا جس پر
 سفید خط لکھا ہوا تھا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔

(شفاء، جلد اول، صفحہ 105؛ مدارج النبوة، جلد اول، صفحہ 308)

۴۔ عبد اللہ بن مرزوق عبد اللہ ابن مہو حان سے نقل کرتے ہیں کہ وہ بحر ہند میں کشتی پر سوار تھے کہ تیز ہو چلی تو انھوں نے ایک جزیرے پر کشتی ٹکرائے انداز کیا اور وہاں ایک پھول سرخ رنگ کی جو خوشبو ملا دیکھا جس پر بخند مسیہ لکھا ہوا تھا۔ اِنَّ اللّٰهَ مُخْتَارُ رَسُوْلِ الْاَلَمِیۃِ

(مدارج النخبة، جلد اول، صفحہ 308)

5۔ تاریخ بن عزیم میں علی بن عبد اللہ ہاشمی شرقی سے منقول ہے کہ ولایت ہند میں سیاہ بھول تیز خوشیوں پایا گیا جس پر سفید خط سے لکھ ہوا تھا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ عَزَّ وَكَلَّ الْعَاقِرُ وَنَفْسِي عَزَّ وَكَلَّ۔ مجھے یہ دیکھ کر خشک پیدا ہو، کہ شاید کسی نے یہ خود بنایا ہے، تو اس خشک کو فریض کرنے کے لیے میں نے ایک دوسرے بھول کا قصد کیا جو ابھی کھلا نہیں تھا، اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا نظر آیا۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 308)

6- عبداللہ بن مالک سے منقول ہے کہ بلاد ہند کی جب سیر کی تو ایک شہر میں جس کا نام
ملہ یا حمیدہ تھا گزرا۔ وہاں ایک درخت عقیم دیکھا جس پر سرفنی سے لکھا ہوا تھا: لا الہ الا اللہ

عَنْهُ رُشْدُ لَوْلَا اهل ہند اُس کو تبرک سمجھتے تھے اور قلعہ سالنی میں اس سے طلب بارش کرتے تھے۔ اس واقعے کو ابوالبقاء ابن سالنی نے "مستدرک" میں نقل کیا ہے۔ نیز روحۃ البریاء میں امام یاقوتی نے بعض علاقے اس کے مثل نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ میں نے اس واقعے کو مقرب صیاد کے دربار بیان کیا تو انھوں نے فرمایا کہ میں نے نہراہلہ میں ایک بھی ایسی عمارت کی جس کے ایک پہلو پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور دوسرے پہلو پر مُحَمَّدٌ رُشْدُ لَوْلَا منقوش تھا۔ میں نے یہ کہہ کر بوجہ تعظیم و احترام اس کو پانی میں ڈال کر دیا۔

7- بعض شراح قصیدہ بردہ نے ابن مرزوق سے نقل کیا ہے کہ ایک پھل رتی میں جس کے ایک نرم گوش پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور دوسرے پر مُحَمَّدٌ رُشْدُ لَوْلَا لکھا تھا۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 304)

8- منظر داری نے ذکر کیا ہے کہ اس نے بعض بلاد خراسان میں ایک نورانیہ چکر دیکھا جس کے ایک پہلو پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور دوسرے پہلو پر مُحَمَّدٌ رُشْدُ لَوْلَا لکھا تھا۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 304)

(شفاء جلد اول، صفحہ: 55)

ملک پاکستان میں 1964 میں ضلع ٹھکری میں ایک بکری نے بچہ جنا جس کے پہلو پر مُحَمَّدٌ رُشْدُ لَوْلَا لکھا ہوا تھا جس کی شہرت تمام پاکستان میں ہوئی۔ رسالوں، اخباروں میں اس خبر کو شائع کیا گیا۔ ہر ضلع سے مسلمان آئے اور دیکھا کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے۔ چنانچہ جو لوگ یا رسول اللہ کے شکر تھے انھوں نے بھی چاکر دیکھا کہ واقعی لکھا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی اپنی بدقسمتی سے یا رسول اللہ کے جوار کے قاتل نہ ہوئے۔

تفصیلاً: ہشائے عوی واسطی پر ہمارے آقا کا نام مبارک منقوش ہوتا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اور ہمارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مملوک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان سب کا مالک و مختار بنایا ہے۔ جسے جو چاہیں دیں یا سلب دیں۔ یہ سچ ہے کہ اللَّهُ الْمُنْعِي وَابْنُ الْغَائِبِ یعنی اللہ خط کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔

بائیسواں وعظ

حضور اقدس کے اسمائے مبارکہ کی تفصیل

اسمائے گرامی

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مبارکہ تو بے شمار ہیں جن کی تعداد اطلاق کرام نے ایک ہزار کے قریب بتلائی ہے، جیسا کہ پچھلے وعظ میں لکھا گیا ہے۔ مگر میں صرف ان اسمائے مبارکہ کو ذکر کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسمائے حسنی کے ساتھ شرف فرمایا ہے۔

محمد و احمد

اللہ رب العزت کے اسمائے حسنی سے ایک نام حمید ہے۔ حمید یا تو قائل کے معنی میں ہیں، یعنی حامد۔ کیوں کہ وہ ذات الہی حمد بھی کرتی ہے اور ہمارے رسول پاک کی بھی اور اہل طاعت کی بھی، یا حمید بمعنی مفضل یعنی محمود ہے، کیوں کہ وہ اپنی حمد کرتا ہے تو اس کی ذات محمود ہوئی۔ نیز اس کے خاص ہندے خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت اور دیگر انبیائے کرام اور ان کے ماننے والوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے اور کرتے ہیں، یعنی ذات الہی محمود ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نام مبارک کے ساتھ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف فرما کر محمد اور احمد نام رکھا۔

ان واسطے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

وَشَقِي لَدُنَّ مِنْ اَسْمَاءٍ يُجَلُّهٖ فَلَوْلَا نِعْمَتُكَ وَهَلَّا نَعْمَتُكَ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت و دگرگرمی کے لیے آپ کا نام اپنے نام سے نکالا۔ صاحب غرض اگر ہی محمود ہے تو آپ محمد ہیں۔

وجہ تسمیہ

لفظ محمد (ﷺ) مبالغہ کا صیغہ ہے اور محمد سے مشتق ہے تو معنی یہ ہوگا کہ بہت محمد کی ہو۔ یعنی مخلوق میں آپ کی سب سے زیادہ حمد کی گئی ہے کہ اتنی کسی کی حمد نہیں کی گئی اور قیامت میں بھی آپ کی بہت حمد کی جائے گی، اسی لیے آپ نے فرمایا: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ** تاکہ آپ کے لیے کمال حمد تمام ہو۔ نیز اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا، جیسا کہ وعدہ فرمایا:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: **أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِثْلَ مُحَمَّدٍ**۔

یہاں تک کہ اس زمانے کے منکرین کی زبان سے بھی آپ کی حمد نکلے گی۔

(مدارج، جلد اول، صفحہ 306، شفاء، صفحہ 144)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں: درآں روز قیامت روز گرد و گرد روز، دست و پا کی از دوسے حضرت البیہ قریب تر و بزرگ تر نیست۔ (اشعۃ المفاتیح، جلد رابع، صفحہ 466)

یعنی قیامت میں قیامت میں قیامت ہوگا کہ وہ دن بھی آپ ہی کا ہے اور بارگاہ الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب اور بزرگ کوئی نہیں۔

مقول ہے کہ لوگوں نے حضرت عبدالطلب سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بڑے کا نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیوں رکھا، حالانکہ آپ کے خاندان اور قوم میں کسی کا نام یہ نہ تھا، تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے اس لیے ان کا نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) رکھا ہے کہ مجھے امید ہے کہ سارا عالم ان کی حمد کرے گا اور آپ محمود ہوں گے۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ 303)

نیز حضرت عبدالطلب نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کی پشت سے سونے کی ایک زنجیر نکلی ہے، جس کا ایک سر آسمان میں ہے ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں۔ اس کے بعد زنجیر نے درخت کی صورت اختیار کر لی اور اس کے ہر پتے پر ایک نور تھا۔ اہل مشرق اور مغرب اس کے ساتھ ٹک گئے۔ معبروں نے یہ تعبیر بتائی کہ تمہاری پشت سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اہل مشرق و مغرب اس کی اطاعت کریں گے اور آسمان و زمین والے اس کی حمد کریں گے، اسی لیے حضرت عبدالطلب نے آپ کا نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) رکھا۔ (مدارج، جلد دوم، صفحہ 303)

اللہ نے آپ کا نام محمد رکھا

سبحان اللہ کسی کا نام ماں، باپ یا خالہ رکھتی ہے اور کسی کا نام باپ دادا وغیرہ رکھتے ہیں، مگر رسول اللہ کا نام مبارک خود اللہ تعالیٰ نے رکھا، پھر اس وقت نام رکھا جب کہ ابھی مخلوق بھی وجود میں نہیں آئی تھی۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ نام خلق کی پیدائش سے ایک ہزار برس پہلے رکھا۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ 307)

نیز آئمہ خاتون رضی اللہ عنہا کو خواب میں بشارت ہوئی کہ تو اس امت کے سردار سے حامد ہے، جب وہ پیدا ہوئے تو ان کا نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) رکھا۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ 303)

اس سے ثابت ہوا کہ خود خالق نے اپنے حبیب کا نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) رکھا۔ احمد نام مبارک افضل کے وزن پر اسم تفضیل ہے، یہ بھی حمد سے اور اس کے اسم مبارک سے مشتق ہے۔ جس کا معنی یہ ہوگا کہ بہت حمد بیان کرنے والا۔ چوں کہ آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی کثیر حمد بیان کی ہے جتنی کسی دوسری مخلوق نے نہیں کی اور قیامت کے روز بھی آپ اللہ کی اسکی حمد کریں گے جو کوئی بھی نہ کر سکے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ قیامت کے روز سفارش کے لیے میرے پاس آئیں گے، تو میں کہوں گا: **إِنَّمَا هِيَ فَاسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيَاذْنُ لِي وَيُلْهِمُنِي تَعَامُلًا أَخَذْتُهَا بِهَا** لَأَخْطُرَ لِي لَئِنْ لَمْ أَتُخَلِّ بِكَ اللَّهُ تَعَالَى (مشکوٰۃ، صفحہ 488)

ترجمہ: اپنے رب سے اجازت حاصل کروں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی اور مجھے بہت سے عباد اللہ تعالیٰ اہم فرمائے گا، میں ان تمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا جو آپ تک میرے نزدیک حاضر نہیں ہوئے ہوں گے، تو ان تمام کے ساتھ حمد کروں گا۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حدیث شفاء بیان فرماتے ہوئے فرمایا:

قَالَ قَعْنُ شَاجِنَا لِرَبِّي لَمْ يَفْتَحْ لَنَا عَلَى مِنْ تَعَامُلِهِ وَحُسْنِ الشُّعْرِ عَيْنِي شَيْئًا لَمْ يُلْتَفِتْ عَلَيَّ أَحَدٌ قَبْلِي. (مشکوٰۃ، صفحہ 489)

ترجمہ: میں اپنے رب کے لیے سجدہ میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنے عباد اور حسن شاد رخ کرے گا جو کسی پر مجھ سے پہلے واضح نہیں کیا ہوگا۔

چنانچہ ثابت ہوا کہ جو قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ کسی نے نہیں کیا ہے۔

رووف رحم

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ایک نام رووف رحم بھی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی رووف رحم رکھا جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: **وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ مٌتَّكِفُونَ رُوحُوفٍ رَحِيمَةٍ**۔

حق مبین

اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک مبارک نام حق مبین ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی حق مبین ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **لَا تَكْفُرُوا بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ لَا يَكْفُرُ بِمَا يَكْفُرُونَ**۔

اور دوسرے مقام پر فرمایا: **خَلَقِي سَجَاءً كُفْرَ الْحَقِّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ** نیز فرمایا: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خُذْ حَقَّكَ وَالْحَقُّ لَا يَكْفُرُ بِمَا يَكْفُرُونَ**۔

اہل اشارات نے فرمایا ہے کہ اللہ کے اس قول میں **وَمَا خَلَقْنَا السُّجُودَ وَالْأَنْفُسَ وَمَا يَتَّبِعُنَا إِلَّا بِالْحَقِّ** حق سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ (مدارج، ج: ۱، ص: 309)

نور

اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی سے ایک نام نور ہے اور ہمارے رسول پاک کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے نور رکھا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **لَقَدْ جَاءَهُ نُورٌ مِّنْ لَّدُنْهُ وَكَانَتْ مُبِينَةً**۔

اس میں نور سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

شہید

اللہ رب العزت کے مبارک ناموں میں سے ایک نام شہید ہے اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی شہید ہے قرآن فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّلُوكَ**۔ نیز فرمایا: **وَيَتَّبِعُوا**۔

الرُّسُولُ عَلَيْنَا شَهِيدًا، اور فرمایا: **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا شَهِيدًا**۔ یعنی آپ کو عالم و ماضی و باقی امت کے حال کے ساتھ بھیجا۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 310، شفا، جلد اول، صفحہ: 151)

کریم

اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی سے ایک نام کریم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی کریم رکھا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِنَّهُ لَقَوْلُكَ تَمْرِجُهُ**۔

اس میں رسول کریم سے مراد اللہ کے پیارے حبیب ہیں، اگرچہ بعض کے نزدیک حضرت جبرئیل مراد ہیں۔ (شفا، جلد اول، صفحہ: 151، مدارج البصائر، جلد اول، صفحہ: 310)

عظیم

رب العالمین کے مبارک ناموں میں عظیم نام بھی ہے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی عظیم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں فرمایا: **وَأَنَّكَ لَکَلِّ خُلُقٍ عَظِيمٍ**۔ جب آپ کی

صفت عظیم ہے تو ضروری ہوا کہ آپ کی ذات بھی عظیم ہے۔ نیز تورات کے پہلے دفتر میں ہے: **وَسَمَّيْتُكَ عَظِيمًا لَّا تَقْوَىٰ عَظِيمًا تَقْوَىٰ عَظِيمَةً وَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ**۔ (مدارج، ج: ۱، ص: 310)

خیر

اللہ رب العزت کے مبارک اسماء میں ایک نام خیر ہے اور ہمارے آقائے رحمت کا نام بھی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَقَدْ جَاءَكَ بِالْحَقِّ نَبَأٌ مِّنْ رَبِّكَ**۔ قاضی بکر بن عباس نقل فرماتے ہیں کہ اور مسئلہ

ہمارے آقائے رحمت ہیں۔ (شفا، جلد اول، صفحہ: 152)

فتح

اللہ رب العالمین کے اسمائے مبارک سے ایک نام فتح ہے اور اپنے رسول پاک کا نام بھی فتح رکھا۔ حدیث اسراجو طویل ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس

ترجمہ: دو آدمیوں کو بارگاہ الہی میں کھڑا کیا جائے گا پھر ان کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا تو وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب! کس وجہ سے ہم بہشت کے مستحق ہو گئے؟ حالانکہ ہم نے ایسا کوئی فعل نہیں کیا ہے کہ تو اس کے بدلے جنت دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم دونوں جنت میں داخل ہو، کیوں کہ میں نے اپنی ذات پر قسم لیا ہے کہ دوزخ میں اس کو داخل نہ کروں گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا۔

۱۔ مدارج میں ہے: ہر کہ نام محمد بود آنحضرت اور اشاعت کند در کاشت در آرد۔ یعنی جس کا نام محمد ہوگا حضور اس کی شفاعت کر کے بہشت میں داخل کریں گے۔

2۔ جس گھر میں محمد نام والا ہوگا اس گھر میں بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اہل کفر فرماتے ہیں: قَامُونَ تَحْتَ حَبِيبِهِ نَعْمَ مُحَمَّدٍ لِأَنَّهُمْ وَرَثَتُهُ وَرِثَتُهُ جَزَاءُ الْفَتْحِ۔ (شفاء جلد اول، صفحہ: 105) ترجمہ: جس میں محمد نام والا ہوگا اس گھر میں یقیناً ترقی ہوگی، مگر واسلے بھی رزق پاویں گے اور اس کے پڑوسی بھی۔

حضور والا شان کے نام میں کتنی برکت ہے کہ اس نام کی برکت سے گھر والوں اور اس کے مسایلوں کو بھی رزق ملتا ہے، لہذا ہم کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے نام اپنے آقا کے نام پر رکھ کریں۔ خود سرکار فرماتے ہیں: مَا ظَنُّوا أَهْلَهُ أَنْ يَكُونُوا فِي تَبِيعِهِ مُحَمَّدًا وَخُشْدَانًا وَفُلَانًا۔ (شفاء جلد اول، صفحہ: 105)

ترجمہ: جس گھر میں محمد نام والے ایک، دو، یا تین ہوں تو تم میں کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: بیچ خانہ نبوکہ دروے نام محمد ہو مگر اگر برکت و حق تعالیٰ در آں۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 162)

ترجمہ: کوئی گھر ایسا نہیں کہ اس میں محمد نام والا ہو اور اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت نہ عطا فرمائے، یعنی ایسے گھر میں اللہ ضرور برکت عطا فرماتا ہے۔

3۔ جس گھر میں محمد نام والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو ضرور پاک کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: قَامُونَ تَحْتَ حَبِيبِهِ نَعْمَ مُحَمَّدٍ لِأَنَّهُمْ وَرَثَتُهُ وَرِثَتُهُ جَزَاءُ الْفَتْحِ لِأَنَّ قَدْ نَسَّ اللَّهُ لَكَ الْهَاتُوكَ كُلَّ يَوْمٍ عَرَفَتْنِي۔ (ابو منصور دہلی، مدارج، جلد اول، صفحہ: 162)

ترجمہ: جس بچہ کے دسترخوان پر احمد نام والا شخص موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو برکت

۱۔ مرتب پاک کرتا ہے۔

۲۔ جس بیٹنگ اور مشورے میں محمد نام والا شخص ہو اس مشورے میں برکت ہوگی۔ مدارج میں ہے: مجمع شوق قوم برائے مشورت و درایتاں کے بود کہ نام دے محمد است البتہ برکت کردہ شود در آں مشورت۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 162) ترجمہ: جو قوم کسی مشورے کے لیے اکٹھی ہو اور اس میں کوئی ایسا شخص ہو جس کا نام محمد ہو تو اس مشورے میں ضرور برکت ہوگی۔

3۔ جس گھر میں محمد یا احمد نام والا ہو یا سب فرشتے اس گھر میں عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سرنگام بنی فرماتے ہیں: بَانَ لِلَّهِ عِلَاقَةُ سَيِّدَاتِهِ جَنَّاتُهَا عِلَاقَةُ خَيْرِ خَدَائِقِهَا تَحْتَهُ أَوْ تَحْتَهُ أَلْوَاحُهَا لِلْمُحْسِنِينَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (شفاء جلد اول، صفحہ: 104) ترجمہ: جب کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سیر کرنے والے فرشتے ہیں ہر اس گھر میں عبادت کرتے ہیں جس میں احمد یا محمد نام والا شخص ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم و تعظیم کے لیے۔

4۔ جس کے بچے ہو کر مر جاتے ہوں، اگر وہ یہ عزم کر لے کہ اب کی دفعہ میں اپنے بچے کا ہم عمر رکھوں گا تو ان شاء اللہ العزیز اس نام کی برکت سے وہ بچہ زندہ رہے گا اور اس کی عمر دراز ہوگی۔ حضرت جلیلہ بنت عبدالمطلب فرماتی ہیں: روزے با معطفی صلی اللہ علیہ وسلم گفتیم یا رسول اللہ! مرا فرزند پیشود لیکن در غفلت میر و مرا بچہ امری فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ میں لو بہت کہ تو حامل آید بر خود التزام نمائی کہ آں فرزند را محمد نام کنی، امید کنم کہ آں فرزند عمر دراز یا بدو نسل او برکت بود۔ چنان کہ دم و آں فرزند کن زیست و در بحرین کہ موضع است اکنون بیچ قبیلہ فرزند او بیشتر نیست۔ (معارج النعمۃ، رکن دوم، صفحہ: 42)

ترجمہ: ایک دن میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! میرا بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن بچپن میں ہی مر جاتا ہے۔ مجھے آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دفعہ جب تو حاملہ ہو جائے تو اپنے اوپر لازم کر لے کہ اس بچے کا نام محمد رکھوں گی۔ مجھے امید ہے کہ اس بچے کی عمر لمبی ہوگی اور اس کی نسل میں برکت ہوگی۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا تو میرا بچہ زندہ ہوا اور بحرین میں جو موضع ہے، وہاں کوئی قبیلہ اس کی اولاد سے زیادہ نہیں۔

اسم پاک کا ادب و احترام

امت پر واجب ہے کہ اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عزت و ادب و احترام کریں۔ کیوں کہ خود رب کریم ہم کو ان کے نام کے ادب و احترام کا حکم دیتا ہے۔ لَا تَجْعَلُوا أَكْفَاءَ الرَّسُولِ تَهْذُؤًا يَفْضَحْكُمْ تَغْضًا۔ رسول پاک کو ایسا نہ پکارو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی میرے رسول محترم کو یا محمد یا احمد مت کہو، بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ جیسے اوصاف جلیلہ اور عمدہ القاب سے یاد کرو۔ خود اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک کو اچھے القاب سے یاد کیا ہے، مثلاً کہیں فرمایا: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ۔ تم کہو فرمایا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ۔ قرآن پاک میں صرف چار مقاموں پر آپ کا نام ذکر فرمایا، مگر ساتھ ہی اوصاف بھی ذکر فرمائے۔

يَهْلِكُ صَقَامٌ مِمَّا كَانَ مُنْذَرًا، عَبْدٌ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ الْفُيُوءَ لِقَاءَهُ النَّبِيَّ۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کے ساتھ دو صفیں ذکر فرمائیں: ایک رسالت کی اور دوسری ختم نبوت کی۔

دوسرا مقام: فرمایا: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ اس جگہ آپ کے نام کے ساتھ رسالت کا وصف بیان ہوا ہے۔

ثَلَاثُ صَقَامٍ۔ فرمایا: وَأَمِنُوا بِمَا كُنْتُمْ عَلَىٰ عَهْدِكُمْ وَهُوَ الْحَقُّ۔ اس مقام پر آپ کے نام کے ساتھ حق کی صفت ذکر کی۔

چوتھا مقام: فرمایا: وَمَا كُنْتُمْ بِأَنْتُمْ رَسُولًا۔ اس میں بھی صفت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔
اس میں بھی پتہ ہے کہ جب آپ کا نام مبارک ذکر کریں تو پاک و صاف ہو کر ذکر کریں اور کسی اچھے وصف کے ساتھ ذکر کریں، پھر خود نام مبارک میں یا نبی یا رسول تو آپ پر درود پاک بھیجیں۔ لیکن ادب کا نشانہ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تَزِيَّةٌ أَنْفٌ وَجَلِيٌّ ذِكْرُكَ جَنَّةً فَلَمْ يُضَلِّ عَنَّا۔ (شفاء جہد اول، صفحہ: 62)

اس شخص کی ناک خراب ہو گئی جس کے پاس میرا نام ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے راوی ہیں کہ سرکارِ درو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ لَمْ يَكُنْ جَنَّةً فَلَمْ يَضَلَّ عَنَّا بِمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْنَا۔ (شفاء جہد اول، صفحہ: 62)
یعنی جس کے سر پر میرا نام نہ ہو، اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو اسے جنت کا راستہ نہ ملے گا۔
حضرت علی کریم اللہ جیسا کہ ہم کا بیان ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ مَنْ لَمْ يَكُنْ جَنَّةً فَلَمْ يَضَلَّ عَنَّا۔ (شفاء جہد اول، صفحہ: 62)
یعنی وہ بے راستہ ہے جس نے میرا نام نہ کہا۔
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وہلک نیست کہ احترامِ عظیم تو قیراً آئندہ حضرت بعد از وفاتِ نزدِ گروے و سماعِ حدیث شریف دی و سماعِ اسم مبارک، و سیرت و دے لازم است۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 163)
یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ وفات کے بعد بھی رسول اللہ کے ذکر کے وقت اور حدیث نبوی، اسم مبارک اور سیرت نبوی سننے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام و اکرام لازم ہے۔
خوش قسمت اور سعید ہیں وہ لوگ جنہوں نے نام مقدس کی عظیم کر کے درجاتِ عیلا حاصل کیے اور آج بھی کر رہے ہیں۔

حکایت: نبی اسرائیل میں ایک شخص فاجر و فاسق تھا جس نے سو سال گناہ و مصیبت میں گزرا تھا اور اس نے ہر قسم کا فسق و فجور اور ظلم و ساد کیا تھا۔ اسی عصیان کی حالت میں ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ لوگوں نے اس کی موت کی خبر سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کیا اور بہت خوش ہوئے۔ لوگ اس سے سخت تالاں تھے، اس لیے اس کو قسمل دیا نہ کہن پہنایا اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی، جبرئیل بلکہ اس کی نعش کو بھی ایک گندے ڈیر پر ڈال دیا۔ سوئی علیہ السلام کے پاس حضرت جبرئیل حاضر ہوئے اور کہا: اے سوئی اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، لوگوں نے اس کو گندے ڈیر پر ڈال دیا، جاؤ اور اس کو وہاں سے اٹھاؤ اور اس کی تجہیز و تکفین کرو۔ نیز نبی اسرائیل سے کہو کہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں تاکہ اس کی نماز کی برکت سے ان کے گناہ بخشے جائیں۔ سیدنا سوئی علیہ السلام حکم اچھی اس ڈیر کے پاس تشریف لائے جہاں اس کو ڈالا گیا تھا۔ دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ شخص فاسق و فاجر ہے جس نے سو سال فسق و فجور میں گزرا تھا، آپ حیران ضرور ہوئے مگر چونکہ اللہ کا فرمان تھا اور

آپ اس پر مامور تھے، اس لیے اس کو تسل دلا یا، کفن پہنا یا اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا۔ مگر بارگاہ النبی میں اس شخص کے بارے میں استفسار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے مومن! واقعی وہ شخص قاصد حق و قادر عالم و گہرا تھا، مگر اس نے ایک روز تو رات دیکھا، اس میں میرے حبیب کا نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) لکھا ہوا پایا۔ اس نے اس نام کو چومنا اور اپنی آنکھوں پر نگاہیں کی یہ تعظیم اور ادب مجھے پسند آیا، میں نے اس کے سوساں کے گناہ بخش دیے اور اُسے اپنے مقربین کی فہرست میں داخل کیا۔ (مقدمہ معارج النبوۃ، صفحہ 82-83، نثرۃ المجالس، جلد دوم، صفحہ 75)

تذکرہ: نماز میں احمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل موجود ہے۔ قیام شمس الف کے ہے، رکوع شمس حاک کے ہے اور محمد شمس یم کے اور قعود شمس دال کے ہے۔ (دقائق الاخبار، صفحہ 3)

اسی طرح دنیا کا انسان جو اشراف المخلوقات ہے، اس کا ہر فرد بشر ہم شکل نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سراسر کاہن و درویش یم کے ہے، اس کے ہاتھ ہنسل جادو ہیں، شمس بخوف شمس یم ثانی کے ہے اور پاؤں بصورت دال ہیں، اسی لیے ایک روایت میں وارد ہے کہ کوئی کاہن بصورت انسان دوزخ میں داخل نہ کیا جائے بلکہ مسخ و تبدیل صورت انسانہ بصورت شیطانہ جہنم میں داخل ہوگا، کیونکہ وہ اسم مبارک کے ہم شکل ہے اور جو محبوب کے نام کے ہم شکل ہوگا اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے گا۔ (دقائق الاخبار، صفحہ 3، معارج، رکن دوم، صفحہ 14)

حکایت: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے تو رات کو دیکھا کہ اس میں چار مقامات پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نظر آیا اس نے ان کو کھریج دیا۔ جب دوسرے روز دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آنحضرت علیہ السلام لکھا تھا، پھر ان کو کھریج ڈالا۔ جب تیسرے روز دیکھا تو آپ کا نام بارہ جگہ پر لکھا ہوا پایا۔ (شرمندہ ہوا) اور فوراً شام سے مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑا۔ جب مدینہ منورہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے سفر فرما چکے ہیں۔ اس نے حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دکھائیے۔ جب حضرت علی مشکل کشا نے کپڑے دکھائے تو اس نے اس کو سونگھا اور قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور بارگاہ النبی میں دست بدعا ہو کر مٹی اتر گیا

ہسلام تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو مجھے موت دے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ مر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دلا کر جنت البقیع میں دفن فرمایا۔ (نثرۃ المجالس، جلد دوم، صفحہ 75)

خالدہ: ہمارے زمانے میں بعض ناعاقبت اندیش بد عقیدہ خیال کے لوگ بھی ہیں، مسہدوں میں جہاں یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ قیامت تک اس مبارک نام کو نہ مٹا سکیں گے، خود مٹ جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس کو مٹانے والے یہودی خیال کے لوگ ہوتے ہیں، مگر اس یہودی کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمادی۔ مگر بد عقیدہ اتنے گستاخ ہیں کہ اللہ ان کو شاید ہی ہدایت دے گا۔

حکایت: نظام الملک کا ایک ملازم تھا جس کا نام محمد تھا یہ باقی ملازموں سے زیادہ مقرب بارگاہ بادشاہ تھا۔ اس کی عادت تھی جب اس ملازم سے راضی رہتا تو اس کو نام سے بلاتا، اگر ناراض ہوتا تو نام سے نہ بلاتا، بلکہ کہتا: اے غلام! ایسا کر۔ اسی طرح کافی مدت گزر گئی۔ ایک روز بادشاہ نے محمد کو نام سے نہ بلایا، بلکہ غلام کہہ کر بلایا۔ محمد نامی غلام کو فکر و غم لاحق ہوا کہ آج مجھ سے کیا خطا سرزد ہوئی ہے کہ بادشاہ ناراض ہے اور مجھے نام سے نہیں بلایا۔ وقت فرصت میں غلطی اور قصور پوچھا تو بادشاہ نے کہا: اے محمد! تو دل میں کوئی خیال نہ کر، تجھ سے کوئی قصور سرزد نہیں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے غسل کی حاجت تھی، اس لیے مناسب نہیں جانا کہ حالت پلید میں محمد کا نام لوں، کیوں کہ یہی نام میرے رسول کا ہے، ایسی صورت میں یہ نام خلاف ادب ہے۔

(مقدمہ معارج النبوۃ، صفحہ 90)

☆☆☆

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا وَمُنِيرًا وَنَذِيرًا يَسْمَعُونَ آيَاتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزُّ ذَؤُودَهُ وَيُذَكِّرُهُمْ وَتُحْذِرُهُمْ (سورہ فتح، آیت: 8-9)

ترجمہ: بے شک ہم نے تم کو حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا کہ اے لوگو! تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔

حضرات! آیت مبارکہ کے ترجمے پر غور کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں چار امور کا ذکر ہے۔ اول: ہمارے رسول معظم کی تعظیم جو شَاحِدًا وَمُنِيرًا وَنَذِيرًا سے سمجھی جاتی ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ جس پر شَاحِدًا لَشُيُوعُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ دال ہے۔ تیسرا نبی معظم کی تعظیم و توقیر کرنا، جیسا کہ فرمایا: تُعَزُّ ذَؤُودَهُ وَيُذَكِّرُهُمْ وَتُحْذِرُهُمْ۔ چوتھا اللہ تعالیٰ کی پاکی اور عبادت کرنا جو تَسْبِيحُهُمْ وَتُحْمَدُهُمْ سے مفہوم اور معلوم ہو رہی ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت سے پہلے اپنے محبوب مكرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو مقدم فرمایا۔ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت ہی کرتے ہیں مگر بہت سی سے ان کے قلوب میں اور زبان میں تعظیم و ادب محبوب معظم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اس کی عبادت دایمیاں و مضامین ہے اور محنت و مشقت کے سوا کوئی فائدہ اور نفع بخش نہیں ہے، اگرچہ وہ انکی عبادت سیکڑوں برس ہی کیوں نہ کرتے رہیں، جیسا کہ زمانہ حال کے بد عقیدہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: نُوْقِيْعُنَا إِلَىٰ مَضَاهِيْهَا مِنْ عَمَلٍ فَيُحْمَلُنَا هَبَاءً مَنْفُورًا۔ (سورہ فرقان، آیت: 23)

ترجمہ: جو کچھ کام نیکی کے کیے تھے ہم نے قصد فرما کر انھیں الٹا ہوا غبار اور زورہ کر دیا۔ پھر بے ادبوں و گستاخوں کے حق میں فرمایا: غَايِلَةٌ لَّا يَجْتَنِيْهَا مَعْصِلُ ذَاكَ غَايِبَةٌ مُّشْتَلًى وَنُحْلًا آتِيَةً (سورہ غاشیہ، آیت: 5 تا 3) یعنی کام کریں، مشقت جھیلیں، بھڑکنی آگ میں جائیں اور انھیں خوب جلتے جھٹے کا پانی پلائے جائیں۔

حاجت ہو کہ سیئہ ادب و گستاخ کی عبادت ناکارہ اور بارگاہ الہی میں ناپسندیدہ و نامنصور ہے اور بالادب کی عبادت، اگرچہ نکلیں ہی سہی، وہ مقبول ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احرام ہر امر میں مثلاً عبادت، گفتگو، کام، کاج، اٹھنے، بیٹھنے، پینے، بھرنے نام لینے میں لازم ہے۔

حضور اقدس سے آگے بڑھنا حرام ہے

بارگاہ رسالت کے آداب سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ کے قول پر یا فعل پر تقدم نہ کیا جائے، یعنی ابھی آپ نے ایک امر کا حکم نہیں دیا کہ تم یہ کام کرو، یا ابھی زبان مصطفیٰ سے کچھ نکلا نہیں کہ تم بولنے لگ جاؤ، یا حضور جارہے ہیں اور تم آگے ہو جاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ چند لوگوں نے عید الہی کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ وہ دوبارہ قربانی کریں اور اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے رمضان سے ایک روز پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا تِلْكَ الذِّكْرَ الْوَحْدَ الْوَحْدَ وَرَسُولِهِ وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ عِقَابِهِ۔ (سورہ حجرات، آیت: 1)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ سخت جانتا ہے۔

حضور کا ادب عین نماز میں

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کو دیکھو کہ ایک دفعہ آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ درمیان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ

عنه يجيء هو كذا - حضرت ابي بن سعد ساهى كايان سه ناني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب ان تہی عمر والی غویب یصلح تنہم لخاصہ الطلوہ لآلہ المؤمنین الی الی بکر فقال بائضہ الناس فایہم فقال نعمہ فضل الی بکر لخاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی الطلوہ فتخلص عفی وقفی فی الطلوہ فصدق الناس وکان الی بکر لایکف فی صلوہ فلما اکثر الناس الضعیفین الضعف قرأ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فایما زالیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای شکک منک لرفع الی بکر ینذہ لحدیثہ قل ما عرفہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذلک ثم استأخر الی بکر عفی استعول فی الطب وتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل فلما انصرف قال یا اہل بکر ما متعک ان تفتتوا واما منک فقال الی بکر ما کان لایحی لخاصہ ان یصلی بئذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیتکم اکثرکم الضعیفین من راجع شیعہ فی صلابہ فلما سمعوا ذلک إذا سمع النوف لآلہ المؤمنین للیساء (بخاری، جلد اول، صفحہ 94)

ترجمہ: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر و ابن عوف کی جانب تشریف لے گئے، تاکہ ان میں صلح کرالیں اور نماز کا وقت آگیا تو مؤذن (حضرت بلال) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے اور کہا کہ کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا میں گئے، میں تعبیر کہوں؟ انھوں نے کہا کہ ہاں اور حضرت ابوبکر نے نماز پڑھا میں شروع کر دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ سب لوگ نماز میں تھے تو آپ نے صف میں جگہ بنائی اور کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے ہالی عجبائی جب کہ حضرت ابوبکر نماز میں کھڑے تھے۔ جب لوگوں نے زور سے تان بھائی تو حضرت ابوبکر حوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو، لیکن انھوں نے اپنے دلوں کا ہوا، انھوں نے یہاں تک کہ صف عیان کی اس چیز پر جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کیا، پھر ابوبکر چیخے ہوئے یہاں تک کہ صف میں برابر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جب نماز سے فارغ ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر اپنی جگہ کھڑا رہنے سے تجھے کس چیز نے روکا تھا جب کہ میں نے تجھے اشارہ کیا

حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ اے قافہ کے بیٹے کے لیے مناسب نہ تھا کہ رسول اللہؐ کے گھر سے ہو کر نماز پڑھائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا بات تھی کہ میں نے تم لوگوں کو گھر سے تالی بچائے دیکھا، سنو! نماز میں کوئی شے عارض ہو جائے تو وہ بیچ دے تاکہ اس سے کوئی نقص نہ ہو۔

کی جانب التفات کی جائے گی میں نے اپنے پاس سے ایک خط لکھا جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لب و احرام
 ملاحظہ ہو: مسلمانوں! ہمارے درمیان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لب و احرام
 رکھ کر ہر کار کے اشارے کے باوجود بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اسی لب نے ان کو اس مقام تک
 پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بنے اور مسلمانوں کے بالاجماع خلیفہ مقرر ہوئے اور اس
 مقام پر پہنچے جس پر کوئی صحابی نہ پہنچ سکا۔ اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ میں نماز جو
 افضل عبادت ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ضروری ہے اور نماز میں آپ کا
 حضور و عظمت سے کہنا افضل صحابہ ہے تو بد عقیدوں کا یہ قول مردود ہے کہ نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم کا تصور تعظیم سے ناجائز ہے۔ لَا تَخُولُوا وَلَا تَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔

حضور کی آواز پر آواز بلند کرتا ہے ادبی

بارگاہ رسالت کے جواب سے یہ بھی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز پر کوئی آواز بلند نہ کرے، بلکہ وحیان سے آپ کا کلام سنے، ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔

إِنَّ لَوَالِ كَارِشَادِهِ نَزَّاهُ الْيَقِينُ أَمْسُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ
وَلَا تَهْجُرُوا هَيْهَاتَ الْقَوْلِ تَهْجُرُونَ بِهِمْ لَبِئْسَ مَا تَفْعَلُونَ أَنْ تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنی آوازیں قیہ بتانے والے کی آواز سے اونچائی نہ کرو اور ان کے سامنے زور سے اپنی بات نہ کہو جیسے تم ایک دوسرے کے سامنے آپس میں زور سے اٹھ کھڑے ہو کہ کہیں تمہارے عمل نہ ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔

مشعل نورول: مفسرین کرام نے بتایا ہے کہ یہ آیت بت دیتی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی جگہوں سے غور کیا ہے، اس لیے تنگیوں کے وقت اس کی

آواز بلند ہو جاتی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور دوسرے گھر کے لوگوں کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ! مجھے خوف ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع فرمایا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کریں اور میری آواز قدوقی طور پر بلند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بشارت دی: وَمَا تَرَوْهُ لِي أَنْ تَوْبِعُنَّ عِوَجِيْنَهُ وَتَقْلُ شَيْئًا وَلَا تَقْلُ الْخَبْرَ۔

ترجمہ: کیا تو رضی نہیں کہ اچھی زندگی گزارے اور شہید ہو کر مرے اور جنت میں داخل ہو۔ چنانچہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ (شفاء جلد دوم، صفحہ 299) **فائدہ:** اس سے ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو باری اللہ علم غیب حاصل ہے کہ میرا نکاح صحابی شہید ہوگا۔

شیخین کا عمل

جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت اقدس میں عرض کیا: یا رسول اللہ! اب میں اسی وقت آپ سے کلام کروں گا جب کوئی راز کی بات کرنی ہوگی یعنی وہی آواز میں کرنے والی بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کلام کرتے تھے جیسے کوئی راز کی بات کرتا ہے، یعنی اس قدر وہی آواز سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پوچھنا پڑتا تھا۔

(شفاء جلد دوم، صفحہ 299، مدارج المنبوۃ، جلد اول، صفحہ 343، النوادر، صفحہ 396) **حضرات شیخین کا یہ انداز ادب بارگاہ الہی میں ایسا مقبول ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تشریف کرتے ہوئے فرمایا: إِنَّ الَّذِينَ يَخْضَوْنَ أَخْوَاعَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْلِبَةٌ وَأَنْ أَعْلَىٰ تِلْكَ الْآيَاتِ: (3)**

ترجمہ: بے شک جو رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

ایک دفعہ نبی کریم کا ایک وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوپہر کے وقت پہنچا۔ آپ آرام فرما رہے تھے، ان لوگوں نے حجرہ کے باہر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا شروع کیا، آپ تشریف لے آئے تو ان کی یہ حرکت اللہ کریم کو نا پسند آئی، انھیں اس پر توبہ فرمائی اور ان کو ادب سکھاتے ہوئے فرمایا:

إِنَّ الْإِثْمَ يُنَاقِضُكَ مِنْ وَرَاءِ الْخُجْرَةِ أَبَا لَكْرَهْ لَا يَغْلِبُونَ وَلَا أَكْرَهْ ضَرْبًا وَخُجْرَةً لَكْرَهْ لَكْرَهْ وَلِلَّهِ غَلْبَةٌ وَجَيْدَةٌ۔ (سورہ حجرہ، آیت: 4-5)

ترجمہ: بے شک جو آپ کو حجرہ کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ اس حد تک جبر کرتے کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

فائدہ: اس آیت سے پتہ چلا کہ بارگاہ رسالت کے بے ادب اور گستاخ بے عقل ہوتے ہیں، کیوں کہ اگر عقل ہوتی تو اس بارگاہ کا ادب و احترام کرتے، اسی طرح زمانہ حال کے بدعقیدہ ایسے بے عقل ہوتے ہیں کہ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے۔

حکایت: حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ کا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مسئلے میں مسجد نبوی میں مناظرہ ہوا۔ حضرت ابو جعفر سے آواز اونچی ہو گئی تو حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے امیر المؤمنین! مسجد نبوی میں اپنی آواز پست کریں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ادب سکھاتے ہوئے فرمایا: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ۔ اور ادب کرنے والوں کی یہ حد فرمائی: إِنَّ الَّذِينَ يَخْضَوْنَ أَخْوَاعَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ قَلِيلٌ مِمَّنْ يَمْنَعُونَ۔ اور ایک قبیلے کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا: إِنَّ الَّذِينَ يَنَاقِضُونَ مِنْ وَرَاءِ الْخُجْرَةِ ابْنُ بَعْبِ ثَلَاثِ عَشْرَةِ عَشْرًا۔

بھی ایسی ہے جیسی حیات مبارکہ میں تھی۔ یہ سن کر ابو جعفر رونے لگے اور خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ابو جعفر نے کہا: اے امام مالک! ادا عالجئے وقت اپنا چہرہ قبلہ شریف کی طرف کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کیوں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرتے ہو، حالانکہ وہ تیرا اور تیرے بابا حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کا وسیع ہیں۔ قیامت میں ان کی طرف اپنا چہرہ کر اور ان سے شفاعت

طلب کر کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَنَنُوا أَنَّهُمْ كَانُوا فَاَسْتَفْظَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لَهُمُ الرُّسُولَ لَوَجَّهُوا إِلَيْهِ تَوَّابًا حَيًّا** (سورہ نساء، آیت: 64)

(معارف، جلد اول، صفحہ: 343، شفا، جلد دوم، صفحہ: 33)
ترجمہ: اگر وہ اپنی جانوں پر عقلم کر لیں، آپ کے سامنے حاضر ہوں اور اللہ سے معافی مانگیں، پھر رسول ان کی شفاعت فرمادیں تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔

فَاللَّهُ: مسلمانو! جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا موجب حبط اعمال ہے، تو بتاؤ کہ اپنی رائیں اور فکریں آپ کی سنت اور شریعت پر بلند کرنا کیوں کر نہ حبط عمل کا سبب ہوں گے۔ مسلمانو! اپنی رائیں اور فکریں اور قیاس آرائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر قربان کر دو، اور اپنا نام عاشقانِ مصطفیٰ کی لہرست میں لکھنا۔

اسم مبارک لے کر بلانا ہے ادبی

بارگاہِ رسالت کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہ پکار جائے یہ ادب سکھاتے ہوئے خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرُّسُولِ يُنْفِخُكُمْ مِنْ دَعْوَاهِ يَغْضَبُكُمْ تَعْطَا (سورہ لورہ، آیت: 63)

ترجمہ: رسول کے پکارنے کو نہ پکارتے میں ایسا نہ ظہیر الوجہیہ کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔
علمائے کرام نے فرمایا ہے کہ اس آیت کے مدعنی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ وغیرہ جیسے القاب سے پکارو۔ دوسرا مدعنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو ایسا نہ سمجھو جیسا کہ تم میں سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ چاہا تو اس کے پکار کو سنا اور نہ چاہا تو نہ سنا، بلکہ نبی کریم کے پکارنے پر فوراً حاضر ہو جاؤ، اگرچہ تم نمازی کیوں پڑھ رہے ہو۔

(الواضح، ص: 397، مدارج، جلد اول، صفحہ: 344)
حضرت سعید ابن مسقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: **قَرَّبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَصْلِي لَمَنْ عَالِي فَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ قَوْلًا فَقَالَ: مَا أَقْبَلْتُكَ أَنْ تَأْتِيَهُ وَقَالَ: كُنْ أَصْلِي فَقَالَ: اللَّهُ يَنْفِلُ إِلَيْنَا الْبَيْتَ أَتَمَلُّوا اسْتَجِيبُوا لِلرُّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ** (بخاری، جلد دوم، صفحہ: 583)

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گزروے اور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے بلایا، تو میں فوراً آپ کے پاس حاضر ہوا، بلکہ نماز پڑھ کر حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے آنے سے روکا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ نے تم سے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو! اللہ اور رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔

فَاللَّهُ: اس سے ثابت ہوا کہ مسلمان اگر نماز بھی پڑھ رہا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں، تو فوراً بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو جائے۔ اس صورت میں شوافع کے نزدیک نماز باطل نہ ہوگی۔ جیسا کہ امام قسطلانی نے اس حدیث کے تحت یہ تشریح کی ہے کہ بعض شوافع کے نزدیک نماز باطل نہیں ہوتی۔ (حاشیہ بخاری، صفحہ: 583)

☆☆☆

صحابہ اور بزرگان دین کا کمال ادب

حضرات ابارگہ و رسالت میں صحابہ کرام علیہم الرضوان اتنا ادب و احترام کرتے تھے کہ حضور کے سامنے بات تک نہیں کر سکتے تھے، اگر کچھ دریافت کرنا ہوتا تو کسی امرا کی لگزش رہتے کہ وہ اگر رسول اللہ سے کچھ پوچھیں اور ہم استفادہ کریں اور نبی کریم کی اصل تعظیم و احترام کے باعث خود دریافت کرنے سے گریز کرتے تھے۔

حضرت برہنہ عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

لَقَدْ كُنْتُ أَرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَمْرِ فَأَوْبَحَنِي رَسُولُ اللَّهِ مِنْ عَيْنِي (شفا، جلد دوم، صفحہ: 32)

ترجمہ: میں ارادہ رکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھوں مگر آپ کی تعظیم و اجلال کے باعث کئی سال مؤخر کر دیتا تھا۔

حضرت عثمان کا ادب

جب حدیبیہ کے سال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ معظمہ میں قریش سے صلح کرنے کے لیے روانہ فرمایا اور خود حدیبیہ کے مقام پر رک گئے تو قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طواف بیت اللہ کی اجازت دی، مگر اس کے باوجود طواف ایک عبادت ہے، آپ نے طواف کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا:

مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ خَلْفِي يَطْلُوفُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ترجمہ: میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کر لیں گے۔) (شفا، جلد دوم، صفحہ: 32)

صحابہ کرام کا بارگاہ نبوی میں ادب

صحابہ کرام جب بارگاہ نبوی میں آکر بیٹھے تو اتنا ادب و موقظ خاطر ہوتا کہ آپ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے، در نہ بلند آواز سے کلام کرتے، بلکہ اس قدر بالکل بے حس و حرکت اپنا سر نیچے کیے ہوئے بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: مَا كُنْتُ أَلْقِي صَلَاتِي لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذْتُ خَوْلَةً كَخَلْمِ قَلْبِ زَيْدِ بْنِ أَبِي سَرْجٍ (شفا، جلد دوم، صفحہ: 31)

ترجمہ: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور صحابہ کرام اس پاس ایسے بیٹھے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔

حضرت عمرو بن حاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

مَا كُنْتُ أَطْلُقُ أَنْ أَقْلًا عَنِّي وَثَنٌ إِلَّا لَأَلَّهُ (ترجمہ: آپ کے اجلال و تعظیم کی وجہ سے میں یہ عادت نہیں رکھتا تھا کہ آپ کو پورے طور پر دیکھ سکوں۔)

حضرت عروہ بن مسعود

حدیبیہ کے سال کفار کی جانب سے عروہ بن مسعود ثالث بن کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام کی نیاز ممدی اور ادب و احترام سے متاثر ہو کر بے ساختہ کہتا ہے: اِنِّي قَوْمٌ وَلِلَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمَلُوكِ وَوَقَدْتُ عَلَى قَبِيضَةٍ وَكَشَرِي وَالْجَبَابِيهِ وَاللَّوْءِ اِنْ زَايَتْ مَرْكَائِي لَيُعْطِيَنِي اَخْتَابَهُ مَا يَعْطِيَهُ اَخْتَابُ عُثْمَانَ عُمَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِلَّهِ اِنْ تَنَقَّضَتْ نَحْمَتُهُ اِلَّا وَفَّقْتُ لِي كَيْفَ رَجُلٌ يَنْهَيْهِ قَدْ ذَكَرَ بِنَا وَجْهَهُ وَجَلَدَهُ وَادَا اَمْرَهُ اَيْقَدَ رُؤَا اَمْرَهُ وَادَا تَوْحُّدًا كَانُوا يَنْقَتِيْلُونَ عَلَى وَجْهِهِ وَادَا تَكَلُّهُ خَفِضُوا اَصْوَاعَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُولَعُونَ اِلَيْهِ وَالْشُّكْرُ تَعْبِيْهَا لَهٗ (بخاری، جلد اول، صفحہ: 379)

ترجمہ: اے میری قوم! خدا کی قسم! میں بادشاہوں کی طرف گیا ہوں اور قیصر و کسریٰ اور نجاشی

تو قیرنیا کی وجہ سے جھک جاتے، یہاں تک کہ ان کے ہم نشینوں پر گراں گزرتا۔ ایک دن آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا: **لَوْ رَأَيْتُمْ قَارَأْتُ لَنَا الْفُكْرَةَ عَلَيَّ فَاتُخَذُونِ**۔ یعنی نیا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جو مقام میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو یقیناً میرے عمل کا منکر نہ ہوتے جو تم دیکھتے ہو۔ (شفاء، جلد دوم، صفحہ: 33)

جب کوئی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر آتا تو وہ لونڈی بھیج کر در یافت فرماتے ہو کہ تم کیوں آئے ہو؟ کوئی حدیث پوچھنے کے لیے یا کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے؟ اگر کوئی کہتا کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں تو اسی حالت میں باہر آ کر مسئلہ بتا دیتے اور اگر کہتا کہ حدیث پوچھنے آیا ہوں تو آپ غسل خانے میں جا کر غسل کرتے، منے کپڑے پہنتے، دھو کر سر پر باندھتے، چادر اوڑھتے، خوشبو لگاتے، آپ کے لیے ایک خاص کرسی بچھائی جاتی، اس پر بیٹھتے، پھر نہایت خشوع اور وقار سے حدیث بیان فرماتے اور جب تک حدیث بیان فرماتے رہتے خوشبو لگتی رہتی۔ (شفاء، جلد دوم، صفحہ: 36، مدارج، جلد اول، صفحہ: 163)

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ حدیث بیان فرما رہے تھے کہ آپ کو بچھو نے سولہ مرتبہ یا سترہ مرتبہ ٹھیک مارا، آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا مگر آپ نے حدیث پاک بیان کرنا نہ چھوڑا کیا۔ جب حدیث بیان کر چکے اور لوگ چلے گئے تو میں نے حال پوچھا، فرمایا کہ آج میرے حدیث بیان کرنے میں بچھو نے سولہ یا سترہ بار ٹھیک مارا لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت و جلال کے باعث صبر کیا۔ (شفاء راج: ۲۰، ص: 36، مدارج، جلد اول، صفحہ: 163)

مسلمانو! یہ قاتمہ رہے اسلاف کا احترام اپنے سچے رسول کریم کی بارگاہ میں۔ تم بھی اپنا کی اتہار میں بہر صورت اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ادب و احترام کرو۔

مسلمانوں! یہ تمہارے اسلاف کا احترام اپنے پیچھے رسول کریم کی بارگاہ میں اتہام میں بہر صورت اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ادب و احترام کرو۔

☆☆☆

چھپسواں وعظ

نبی اکرم سے محبت و الفت

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

[illegible]

ترجمہ: اے محبوب! آپ فرمادیں (کہ اے لوگو!) اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہاری کماؤں کے مال، ورنہ تجارت جس کے نقصان کا حصص ادا کر دیتے ہو اور تمہارے پسند کیے ہوئے مکان، تم کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو انہیں رکرو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب اتار دے اور اللہ خدائی قاصتوں کو رواہ نکال دیتا۔

حضرت ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت اہل ایمان کے قلوب کی جانتا ہے، ان کے اروج کی غذا ہے ورنہ ان کی آنکھوں کی فصد نک ہے۔ یہ محبت وہ حیات ہے جو اس سے محروم ہے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے، اگرچہ وہ چلتا پھرتا نظر آتا ہو۔ یہ الفت وہ نور ہے جس سے دل کو ضابطی ہے، جو اس سے محروم ہے وہ غصہ تنوں کے سمندروں میں غرق ہے۔

فرض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت ایمان کی جان اور اعمال کی روح ہے۔
محبت کے بغیر ایمان و اعمال سب بیکار ہیں، اسی لیے اجماع امت ہے کہ مسلمانوں پر رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازم اور واجب ہے۔

محبت کے اسباب

اہل علم نے محبت کے تین مشہور اسباب ذکر کیے ہیں کہ کسی کو محبوب جانتا اور اس سے محبت

باب اول اور اس کے فلس و مال غرض کہ ہر شے سے زیادہ ہونی چاہیے ورنہ ایمان نہ رہے ہوگا۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مدد ایمان ہے۔

محبت رسول صلاوت ایمان ہے

جس قلب میں محبت رسول نہیں ہے اس کے ایمان میں مٹاس نہیں، اگرچہ وہ لوگوں کو روڈوں مرتبہ کلمہ طیبہ زبان سے پڑھتا رہے۔ ہاں جس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کمال ہے اس کے ایمان میں ضرور مٹاس ہے اور وہ اپنے ایمان میں صاف گوئی ہے۔
حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

قُلْتُ مَنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ عِلَاقَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ
يَعْنِي أَوْهَنًا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَوْتَ لَا يُحِبَّهُ إِلَّا يَلُو وَأَنْ يُكَلِّمَهُ أَنْ يُكَلِّمَهُ فِي الْكَلِمَةِ كَمَا يَكَلِّمُهُ أَنْ
يُفْكَرَ فِي الثَّأْرِ (بخاری، جلد اول، صفحہ: 7)

ترجمہ: جس شخص میں یہ تین خصلتیں ہوں وہ صلاوت ایمان سے سرفراز ہوگا۔ اول اللہ اور اللہ کے رسول ان کے غیر سے زیادہ محبوب ہو۔ دوم کسی کو دوست بنائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے سو گمراہ میں لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند جانے جیسے کہ وہ آگ میں گرے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔

حضرت فاروق اعظم کا ایمان

حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ إِذْ يَدِينُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ يَا زَوْسُولُ لِمَا أَتَيْتَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ قُلُوبِ النَّاسِ
إِلَّا تَقْبَلُ لِقَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَالْبَيْتِ نَفْسِي بِتَبِيَةِ خَلْقِي أَكُونُ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الْآنَ وَلِلَّهِ أَتَيْتَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ (بخاری، جلد دوم، صفحہ: 981)

ترجمہ: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امراء تھے اور آپ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یقیناً آپ میرے نزدیک ہر شے سے

زیادہ محبوب ہیں مگر میرے نفس سے زیادہ نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے اے اہل بیت! کہ میں تم سے نزدیک تیرے نفس سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ اب آپ میرے نفس سے زیادہ محبوب ہیں۔
نبی کریم نے فرمایا کہ عمر اب تو نے حقیقت کو پہچان لیا۔

خلافت: راوی کا یہ قول کہ وَهُوَ إِذْ يَدِينُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ یعنی آپ نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کے ساتھ کمال محبت اور انتہائی اہتمام و احترام صاحب سواہب ملندہ لکھ 7، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی مر جہا ہے نفس کو استیسا کرتا اس وجہ سے تھا کہ انساں وہ اپنے نفس کے ساتھ طبعی محبت ہوتی ہے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بحکم طبع دیا، پھر جب ناس کی اور بدلائل عقلیہ پہچانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک ان کے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت میں ان کی نجات کا باعث ہیں، لہذا بعد ناسل و خود آپ نے فوراً عرض کیا کہ آپ میرے نزدیک میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔

معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لوگوں مقام دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبوب رکھتا ہے ایمان اور مدد نجات ہے، بلکہ نبی کریم سے محبت رکھنا یقین ایمان اور ایمان کی بھی جہان ہے۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 347)

محبت مصطفیٰ کا ثواب و اجر

اب ذرا یہ بھی سن لو کہ محبت رسول، اہل ایمان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ محبت اہل ایمان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

قَالَ زَوْسُولُ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَحَبُّ إِلَيْكَ مَا أَتَيْتَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ (ترمذی، جلد دوم، صفحہ: 61)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا اور اس کے لیے وہی ہوگا جو اس نے حاصل کیا ہوگا۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا:
يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّقِ قَبَائِمَ الشَّامَةِ فَقَاتِرَ اللَّيْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ
فَلَمَّا أَتَى صَلَاتَهُ قَالَ: اتَّقِ الشَّامَةَ عَنْ قَبَائِمِ الشَّامَةِ فَقَاتِرَ اللَّيْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا أَغْنَيْتُكَ لَهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا أَغْنَيْتُكَ لَهَا كَيْفَ صَلَاتُهُ وَلَا خُضُوعُهُ
وَلَا إِتْقَانُ أَجِبْتُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ تَرَ مَنَ أَحَبَّ
وَأَتَقَعَ مَنَ أَحَبَّ مَنَ تَرَكَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَخُذْهُ بِمَا.

(ترمذی، جلد دوم، صفحہ: 61)

ترجمہ: یا رسول اللہ! قیامت کب ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے
ہو گئے اور جب نماز پوری کر لی، تو فرمایا کہ قیامت سے متعلق سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس
شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کی کیا تیاری کی
ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے اس کے واسطے نہ تو بہت نمازیں اور نہ زیادہ
روزے رکھے ہیں، البتہ اللہ اور اس کے رسول کو میں دوست رکھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا اور تم بھی اپنے محبوب کے ساتھ ہو گے۔

حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو بعد اسلام کسی شے سے اتنا خوش
ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ اس کے کون کر وہ لوگ خوش ہوئے۔

اور یہی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یوں مروی ہے:

إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشَّامَةِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ:
مَا أَغْنَيْتُكَ لَهَا، قَالَ: مَا أَغْنَيْتُكَ لَهَا مِنْ كَيْفِ صَلَاتِهِ وَلَا خُضُوعِهِ وَلَا إِتْقَانِ أَجِبْتُ اللَّهُ
وَرَسُولَهُ قَالَ: أَلَمْ تَرَ مَنَ أَحَبَّ مَنَ تَرَكَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَخُذْهُ بِمَا. (بخاری، جلد دوم، صفحہ: 911)

ترجمہ: ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! قیامت
کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے نہ
زیادہ نمازیں، نہ زیادہ روزے اور نہ زیادہ صدقہ کیے ہیں، البتہ اللہ اور اس کے رسول کو میں
دوست رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔

حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی، اگر ذرا
اور اپنے اتفاق کی زیارت سے شرف نہ ہوتے تو بے قرار ہو جاتے۔ ایک روز اپنے آقا صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو چہرے کا رنگ فقیر، خنجر اور نہایت خشک تھیں۔ رحمت عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے حال ملاحظہ فرماتے ہوئے فرمایا: آج چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے اور
غزوة کیوں ہو؟ تو انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے بیماری ہے اور نہ کوئی روزہ ہے۔ بات
ور اس یہ ہے کہ جب آپ کا جمال مبارک نظر نہیں آتا تو سخت پریشان اور حوش ہوجاتا ہوں،
یہاں تک کہ خدمت وال میں حاضر ہو کر جمال جہاں آرا سے شرف ہوتا ہوں۔ پھر جب آخرت
کو یاد کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ آپ کی زیارت سے محروم رہ جاؤں گا، کیوں کہ آپ وہاں اپنی
مقام پر تشریف رکھتے ہوں گے، اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو ادنیٰ روزے میں رہوں گا اور
اگر جنت میں داخل نہ ہوا تو آپ کو بھی بھی نہ دیکھ سکوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے یہ
آیت نازل فرمائی: وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أُوتُوا الْغَنَّةَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْبَرَكَاتُ
الْبَرَكَاتُ وَالْعِزَّةُ الْبَرَكَاتُ وَالْغَنَّةُ الْبَرَكَاتُ. (سورہ نساء، آیت: 24)

(مدارج، جلد اول، صفحہ: 348؛ انوار محمدیہ، صفحہ: 412)

ترجمہ: جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے
انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین کی رفعت میں۔

حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنَ أَحَبَّ مَنَ تَرَكَ الْمُسْلِمِينَ
بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَخُذْهُ بِمَا. (بخاری، جلد دوم، صفحہ: 10؛ مدارج، جلد اول، صفحہ: 349)

ترجمہ: جو مجھے دوست رکھے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔

فَلَمَّا دَرَأَ: ان احادیث کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ عاشقان محمدی رسول پاک کے ساتھ جنت
میں ہوں گے مگر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ معیت سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ مومن رحمت
عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درجے میں ہوگا، تا کہ درجے میں مساوات لازم آئے،
اگرچہ بعض حدیثوں میں ہے: تَكُنْ فِي حَرِّ جَعِجِ، بلکہ معیت سے مراد یہ ہے کہ اہل محبت جنت
میں ایسے مقام پر ہوں گے کہ بلا حجاب اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال
جہاں آرا کا مشاہدہ کریں گے۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 346)

پوچھتی ہے کہ یہ کس کا لاشہ ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا بیٹا ہے اور یہ تیرے خاوند کا لاشہ ہے، بھگوان کی جانب ذرا بھی التفات نہیں کرتی اور یہ پوچھتی ہے کہ بتاؤ میرے آقا کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ آگے ہیں، اس پر بھی وہیں کو ممبر نہیں آتا، وہ آگے جاتی ہے اور اپنے آگے رحمت کو دیکھتی ہے اور آپ کا کپڑا مبارک پکڑ کر عرض کرتی ہے: یا رسول اللہ! میرے اس باپ آپ پر قربان ہوں، جب آپ سلامت تھے تو مجھے کسی اور کے ہلاک ہونے یا شہید ہونے کی کوئی پروا نہیں۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 350)

شیخین کی محبت

حضرت صدیق کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان فربز دے لیا وہاں سب کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قرآن کر دیا تھا۔ ایک روز بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں: **وَالَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ بِالْحَقِّ لَرَسُولُهُ أَمِي ظَالِمٍ كَانَ أَقْرَبُ يَغْنِيهِ مِنَ الْإِسْلَامِ وَيَغْنِيهِ أَهْلُكَ** **بِإِذْنِكَ يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ أَمِي ظَالِمٍ كَانَ أَقْرَبُ يَغْنِيكَ**۔

(شفا، جلد دوم، صفحہ 18؛ مدارج، جلد اول، صفحہ 351)

ترجمہ: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یقیناً یوحنا صاحب کا اسلام لانا میرے باپ ابو قحافہ کے اسام سے زیادہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا ہے۔ ایسا اس لیے کہ یوحنا صاحب کے اسلام لانے سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور آپ خوش ہوں گے اور میرے باپ کے اسام لانے سے میں خوش ہوں گا اور آپ کی خوشی پر میں اپنی خوشی کو قربان کرتا ہوں۔

اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا ان تَسْلِمُهُ اَعْبَدُ الْاِلَٰهَ مِنْ اَنْ يُسَلِّمَهُ الْمُخَلَّابُ لِأَنَّ ذٰلِكَ اَعْصَىٰ رِیَاسَةَ الرَّسُولِ الْوَحْدَانِیَّةِ عَلٰی سَائِرِ الْمَلَائِكَةِ وَرُسُلِهِ (شفاء، جلد دوم، صفحہ ۱۸؛ مدارج، جلد اول، صفحہ ۳۵۱)

ترجمہ: مجھے آپ کا اسلام لانا میرے باپ خطاب کے اسلام ماننے سے زیادہ محبوب ہے، کیوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے۔

☆ ستائیکسواں وعظ

صحابہ کرام اور ائمہ دین کی محبت

صحابہ کرام کی محبت

صحیحہ کر مرضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی
زیادہ تھی کہ انھوں نے اپنے ماں باپ، اولاد، بہن بھائی اور اپنی جان و مال رحمت عام کے
قدموں پر رکھ دیا تھا۔ حضرت ابن اسحاق ایک انصاری عورت کے متعلق لکھتے ہیں:

قِيلَ الْكُفْرُ وَالْكَوْهَ وَأَرْجَاهَا وَمَا أَحْبَبْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
مَا أَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَأَحْبَبْتُهُ وَحَبَّبَهُ إِلَيَّ كَمَا أُحِبُّهُ قَالَ
أَرِيدُ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَ كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ

(شفا، جلد دوم، صفحہ: 18، جزء ربع، جلد اول، صفحہ: 350، التواضع، صفحہ: 411)

ترجمہ: جنگ اُحد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس کے باپ، بھائی اور خاوند شہید ہو گئے۔ لیکن اس نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بھلا اللہ! آپ بخیر ہیں، جیسا کہ تو دوست رکھتی ہے۔ عورت نے کہا کہ مجھے دکھاؤ تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ جب اس نے آپ کو دیکھ لیا تو کہا کہ ہر مصیبت آپ کے بعد آسان اور چھوٹی ہو گئی۔

بعض روایتوں میں یوں ہے کہ جنگ اُحد کے دن مدینہ منورہ میں یہ (جھوٹی) خبر مشہور ہوگئی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو مدینہ منورہ میں بہت سی عورتیں روتی اور فریاد کرتی ہوئی شہر سے باہر نکلیں، جن سب کے آگے ایک انصاری عورت تھی۔ محبت رسول سے اتنی سرشار تھی کہ میدان جنگ میں اس کا بھائی، شوہر اور باپ شہید ہو کر زمین پر پڑے ہوئے تھے۔

حضرت علی کی محبت

لوگوں نے حضرت رسول علی مشکل کفر اللہ و جہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے؟ آپ نے فرمایا: تَحَنُّنٌ وَفُلُو أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَمْوَالِنَا وَأَوْلَاؤُنَا وَأَكَلِنَا وَأَشْمَاعِنَا وَمِنْ أَلْمَاءِ النَّبَارِ وَعَلِ الْقُلُوبِ (شفا: ج ۲: ص ۱۸، مدارج، جلد اول، صفحہ: 348) ترجمہ: واللہ! آپ ہم کو اپنے مال، بال بچوں، آباد اجداد، ماکوں اور عیال کے باوجود دل سے پانی سے زیادہ محبوب ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن عمر کی محبت

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک دفعہ پاؤں سوچ گیا تو آپ کو کہہ گیا: أَذْكَرُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَلْمَاءِ النَّبَارِ وَفُلُو أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَمْوَالِنَا وَأَوْلَاؤُنَا وَأَكَلِنَا (شفا، جلد دوم، صفحہ: 18، مدارج، جلد اول، صفحہ: 351)

ترجمہ: جو تجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہے اسے یاد کرو، تو انھوں نے بلند آواز سے کہا کہ یا محمد! چنانچہ اس کا پاؤں اچھا ہو گیا۔

حافظہ: اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے آقا و رسولی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام لوگوں حتیٰ کہ ماں، باپ، اوراد، مال و جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ وقت مصیبت اپنے آقا کو پکارنا اور دعا کرنا افضل صحابہ ہے۔

نیز ثابت ہوا کہ ہمارے آقا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کو وقت مصیبت پکارا جائے تو آپ سننے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ کتنے بد بخت ہیں وہ بد عقیدہ جو اپنے آقا و رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو شرک اور بدعت کہتے ہیں۔

تو کیا ان کے نزدیک (معاذ اللہ) ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ عمل مشرکانہ ہے؟ گویا ان کے نزدیک سوائے چند بد عقیدوں کے کوئی مسلمان ہے ہی نہیں۔

زید بن وشدہ کی محبت

حضرت زید بن وشدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کفار مکہ کے ہاتھوں میں گرفتار تھے، جس وقت کفار نے آپ کو قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لایا، تو ابو سفیان نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے زید! میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تو اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ اس وقت تیری جگہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوتے اور ان کو تیرے بدلے قتل کیا جاتا اور تو آرام سے اپنے گھر میں ہوتا۔ تو زید نے کہا ہاں اچھا اور محبت بھرا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم! میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں کہ میرے آقا و رسولی آرام سے اپنے گھر میں تشریف فرما ہوں، بلکہ میں تو اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے دست و آئین میں کاٹا چمچے اور میں گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں، پھر ابو سفیان نے کہا تَعَاذُكَ رَبِّیْ مِنَ النَّاسِ أَحَدًا تَخْشَى أَهْلَ بَيْتِ مُحَمَّدٍ (شفا، جلد دوم، صفحہ: 19، مدارج، جلد اول، صفحہ: 350)

ترجمہ: لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی سے ایسی محبت رکھتا ہو جس کی صحابہ کرام، محمد کو دوست رکھتے ہیں۔

ایک صحابیہ کی محبت

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک عورت باؤگاہ و رسالت میں حاضر ہوئی اور خدا کی قسم کھا کر کہا: مَا خَزَنْتُ مِنْ بَلْعِ لَوْحٍ وَلَا رَغِيْبٍ يَأْخُذُ عَنِ أَرْجُلَيْهِ وَمَا خَزَنْتُ إِلَّا خَيْرًا يَلُوقُ نَسْوِيْهِ (شفا، جلد دوم، صفحہ: 19، مدارج، جلد اول، صفحہ: 350)

ترجمہ: میں خاندان کے بعض کی وجہ سے باہر نہیں نکلی اور نہ ہی مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی رخصت ہے، مگر کبھی نکلی تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے۔

حضرت ابو ہریرہ کی محبت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک تھی کہ

قرآن کریم، مگر ایک ہم لوگ ہیں جو اس محبت میں ناقص نظر آتے ہیں۔ ہم سے تو وہ گدھے کی بجائے تھے حصوں نے اپنے مالک رسول کی محبت میں اپنی جانیں دے دیں۔

دن صبا کو نقل کرتے ہیں کہ سیدہ وعاظ علیہ وسلم نے خیر کو فتح فرمایا تو آپ نے ایک گدھے سے حکام کی اور گدھے نے آپ کے ساتھ کلام کیا۔ آپ نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام یزید بن شہاب بتایا اور عرض کیا: اللہ تعالیٰ نے میرے جد کی نسل سے ساتھ گدھے پیدا فرمائے، ان میں ہر ایک پر ہمیشہ پیغمبر سو رہتے رہے۔ اب اس نسل میں سوائے میرے اور پیغمبروں میں سوائے آپ کے کوئی باقی نہیں رہا، لہذا میں امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھ پر سوار فرمائیں گے۔ آج تک میں ایک یہودی کے پاس رہا، جب وہ مجھ پر سوار ہوتا تو میں قصداً اسے گرا دیتا، وہ مجھے مارتا اور بھوکا رکھتا۔ آپ نے فرمایا کہ اب تیرا نام بخور جو گا اس کے بعد وہ آپ کی خدمت میں رہتا۔ جب آپ کسی کو جانا چاہتے تو اس گدھے کو بھیج دیتے، وہ جا کر دروازے پر اپنا سر رکھتا۔ جب گھر والہ باہر آتا تو وہ اشارہ کرتا کہ تجھے تاجدارِ رسول علیہ وسلم طلب فرماتے ہیں۔ جس دن مدینہ کا چاند غروب ہوا تو اس گدھے کو تاجِ مفارقت نہ رہی، روتے ہوئے ایک کنوئیں میں گرا اور مر گیا۔ (مدارج، ج: ۱، ص: 231، شفاء، ج: ۱، ص: 207)

مولیٰ تعالیٰ! مجھ گنہگار سے تو وہ گدھے بھی بدرجہا اچھے تھے جنہوں نے اپنی جانیں محبتِ مصطفیٰ میں قربان کر دیں۔ اس گنہگار کو بھی اپنے محبوب کی محبت کا مزہ چکھا، اگرچہ تھوڑا سی تھی۔

(آمین یا رب العالمین)

☆☆☆

اٹھائیسواں وعظ

محبت نبوی کی علامتیں

حضرات اہل بیت کی شناخت و پہچان کے لیے کوئی نہ کوئی علامت و نشانی ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے دو شخص جانی پہچانی جاتی ہے، اسی طرح علمائے عظام نے محبت نبوی کی علامات بتائی ہیں جس سے محبت نبوی کا پتہ چلتا ہے۔ یوں تو علامات کثیر ہیں مگر ان میں سے بعض علامات یہاں پیش کی جاتی ہیں:

پہلی علامت

محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی جائے، یہی آپ کی سنت کی عمل پیروی کرنا اور آپ کی سیرت و صورت اختیار کرنا۔ جس سے منع فرمایا ہو اس سے رک جانا علامت محبت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔

قرآن مجید میں ہے: **إِنَّ كُنْهَ تَحِيَّتِكُمْ إِلَهُ فَاَلْتَبِعُوا تَحِيَّتَهُ فَلَهُ وَبِقَفْوَ لَكُمْ** (سورۃ آل عمران، آیت: ۱۱)

ترجمہ: اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت رکھے گا، تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اتباع رسول میں ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک ہے تو محبت رسول بھی اتباع رسول میں ہے۔

خالدہ بندہ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ میں محب ہوں اور اللہ محبوب ہو، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میرے حبیب کی اطاعت و اتباع کی تو میں خود حبیب بنوں گا، درمیرے محبوب ہو گے۔

غرض کہ اتباع رسول اللہ و رسول کی محبت کی علامت ہے اور اتباع رسول کی جڑ اسے ہے کہ خود اللہ اتباع کرنے والوں کو پناہ محبوب بنالیتا ہے۔ (انوار محمدیہ صفحہ: 414)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اتنا ہی کو عظمت محبت قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

مَنْ أَحْبَبَنِي فَقَدْ أَحْبَبَنِي وَمَنْ أَحْبَبَنِي فَقَدْ أَحْبَبَنِي إِلَى الْجَنَّةِ (ترمذی، سنن، ۲، ص ۲۱)

ترجمہ: جس نے میری محبت کو زندہ کیا اس نے مجھے محبوب بنانا اور جو میرے ساتھ محبت رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

ثابت ہوا کہ اہل امت و اتباع رسول کے بغیر محبت رسول ناقص و نامکمل ہے۔
مسلم بنوا کیا ہم میں بھی اہل امت رسول مکمل ہے، یا ناقص ہے؟ کیا ہم نئی روشنی درستی
تمہید والے آئینہ کی خواہش محمد رسول اللہ کی اہل امت کرتے ہیں یا یورپ کے دیوتاؤں کی؟

دوسری علامت

علامت محبت رسول میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کثرت سے کیا جائے، فرمایا گیا ہے: **فَمَنْ أَحْبَبَنَا أَكْثَرَ كُنَّا فِيهِ أَكْثَرَ** یعنی جس کے ساتھ جتنی محبت ہوتی ہے اس کا ذکر اتنا ہی کیا جاتا ہے۔ کثرت ذکر رسول کی سعادت علم حدیث کی خدمت اور سیرت کی کتابوں کے مطالعے سے حاصل ہوتی ہے، علم حدیث کو پڑھنے پڑھانے والوں کی زبان پر اپنے رسول پاک کے اقوال و افعال و آپ کی صفات کے نئے گونجے رہتے ہیں۔ اہل محدثین کو گویا صحابہ کرام سے ایک قسم کی مشارکت و مشابہت ہوتی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام اپنے آقا و صوفی کے احوال و اقوال پر مطلع تھے ایسا ہی محدثین بھی مطلع ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام کو محبت صوری حاصل تھی جو ایک، یہ شرف ہے جو غیر صحابہ کو حاصل نہیں ہو سکتا اور محدثین محبت صوری سے محروم ہیں، مگر محبت معنوی سے ضرور مشرف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **قَدْ كُفِّرْنَا عَنْكَ ذُنُوبَكَ** تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اخصاق سے متعلق ہیں، لہذا جب کوئی نبی کریم کو کثرت سے یاد کرے گا اور حق تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بہت یاد فرما دیں گے۔ کتنے سعادت مند ہیں وہ محدثین جن کی زبان پر

وَقَالَ زَيْنُ الْعَبْدِ اِبْنُ مَرْثَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (مدارج، جلد اول، ص: 353)

تیسری علامت

تیسری علامت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ نبی کریم کی پوری پوری توقیر و تعظیم کی جائے اور آپ کے ذکر شریف کے وقت خشوع و خضوع کا اظہار کیا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَتَذَرُونَهُ خُشُوعًا** میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو۔ آپ کے وصال کے بعد جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین آپ کا ذکر کرتے تو اتنا خشوع و خضوع پیدا ہوا تا کہ تعظیم و محبت و جلالت رسول کی وجہ سے ان کے رو گئے کھڑے ہو جاتے تھے، اسی طرح تابعین اور صحابہ تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کثیر المزارج اور قس کہ تھے، مگر جب ان کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مہارک کیا جاتا تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ (شفاء جلد دوم، صفحہ 33، روح، جلد اول، صفحہ 353)

اسی طرح حضرت عبدالرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا حال تھا کہ جب ان کے سامنے رسول
 پاک کا درکریجاتا تو ایسے معلوم ہوتے کہ ان کے بدن سے خون کھینچ لیا گیا ہے اور منہ میں زبان
 خشک ہوگئی۔ (شفاء جلد دوم، صفحہ 34)

عمر بن عبد اللہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو جب ذکر رسول ہوتا تو اتنا دہکتے کہ
سنگوں میں آنسو باقی نہ رہتے۔ (شفا، جلد دوم، صفحہ: 34، مدارج، جلد اول، صفحہ: 354)

حضرت صفوان بن سلیم جو اہل بیت اور عابد تھے، جب ان کے پاس رسول پاک ﷺ
آئے، کہہ کر کہ جوتا تو دھوئے ہی رہتے اور اتنا دہکتے کہ پاس بیٹھنے والے لوگ ان کو چھوڑ کر چلے
جاتے۔ (شفا، جلد دوم، صفحہ: 34، مدارج، جلد اول، صفحہ: 354)

چونکی علامت

چنانچہ علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بہت شوق ہو، کیوں کہ قاعدہ ہے: **كُلُّ مُؤْمِنٍ لِحَقِّ رِجَالِ حَبِيبِهِ** ہر محب اپنے محبوب کی زیارت و ملاقات کو محبوب سے

ہے اور کہا گیا ہے: **الْمُحِبُّ إِلَى الْمُحِبِّ حُبٌّ** کا متفق ہے کہ اپنے محبوب کے دیدار کا شوق ہو۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 345، شفاء، جلد دوم، صفحہ: 28)

یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کو جب اپنے آقا کی زیارت کا شوق سخت ہو جاتا تو ہر گاہ و رات میں حاضر ہو کر مجال جہاں آداب کے مشاہدے سے اپنا شوق پورا کرتے تھے۔ حدیث **أَشْفَقَ بَيْنَ مَنْ آتَا يَوْمَئِذٍ طَيْبٌ** داخل ہونے وقت یہ رجز پڑھتے تھے: **غَدَا تَلْقَى لَأَجِبَةَ مُنْتَدَا وَحُفَّتِ قِيَامَتُ مَنْ حُبَّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**، وراپ کے صحابہ کی زیارت کریں گے۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 354، شفاء، جلد دوم، صفحہ: 28)

فائدہ: اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف میں زیارت رسول کا کتنا جذبہ تھا مگر اک بد نصیب و بد عقیدہ لوگ ہیں جو زیارت رسول کو ممنوع ہی نہیں بلکہ شرک و بدعت کہتے ہیں۔ "شہر حال" کی حدیث کا غلط مطلب بیان کر کے عاشقان رسول کے روضہ انور کی طرف سفر کرنے کو روکتے ہیں، حالانکہ روضہ انور کی طرف سفر کرنا اور آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہے جو محبت رسول کریم کی علامت ہے۔

معلوم ہوا کہ بد عقیدوں میں محبت رسول کریم نہیں ہے، اور یہ لوگ صرف زبانی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کے قلوب قاسیہ میں ذرہ بھر بھی محبت رسول پاک نہیں ہے۔

پانچویں علامت

پانچویں علامت کا تعلق ہمارے مولیٰ و آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یعنی اس چیز سے محبت رکھنا، خواہ وہ آپ کے ملک عرب کا رہنے والا ہو یا آپ کی اہل بیت سے ہوں، یا انصار و مہاجرین میں صحابہ کرام ہوں۔ قاعدہ ہے کہ دوست کا دوست، دوست ہوتا ہے اور ان کا دشمن، دشمن ہوتا ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اہل ایمان کے بھی دوست ہیں اور صحابہ کرام کے دشمن بھی اہل ایمان اور عاشقان رسول کے دشمن ہیں۔ اس کے علاوہ خود اپنے ملک کے رہنے والوں سے محبت کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت ابن عمر کی روایت ہے **يُحِبُّ أَحَبُّ لِقَافٍ قِيَمِي أَحَبُّهُ وَمَنْ أَحَبَّهُ قِيَمِي أَحَبُّهُ**۔ (شفاء، جلد دوم، صفحہ: 11)

ترجمہ: جس نے اہل عرب سے محبت رکھی تو میری محبت کے سبب ان سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے ساتھ بغض کے سبب ان سے بغض رکھا۔

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **مَنْ غَشَّى الْغُرْبَ لَمْ يَدْخُلْ فِي شَفَاعَتِي وَلَمْ يَدْخُلْ قَوْلِي** (ترمذی، ج: ۲، ص: 232) ترجمہ: جس نے اہل عرب کو دھوکہ دیا وہ میری شفاعت میں نہیں داخل ہوگا اور اس کو میری روتی قلم نہیں دے گی۔

خود سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ محبت رکھنے کا اعلان فرمایا: **أَلَا أَلَا فِي أَحِبَّائِي لَا تَخْذُلُوهُمْ غَرَضًا وَبَغْضًا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ قِيَمِي وَحُبَّي أَحَبَّهُمْ قِيَمِي** (ترمذی، جلد دوم، صفحہ: 226)

ترجمہ: اللہ سے خوف کرو، اللہ سے ڈرو، میرے اصحاب کے بارے میں۔ میرے بعد تم انہیں نشانہ طعن نہ بناؤ۔ جس نے ان سے محبت رکھی تو اس نے میری محبت کے سبب ان سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا اور ان کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی اور جس نے اللہ کو اذیت دی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کرے۔

فائدہ: اس سے خوب واضح ہو گیا کہ صحابہ کا دوست اللہ و رسول کا دوست ہے اور صحابہ کا دشمن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اور وہ عترب غذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ معلوم ہوا کہ روافض دشمنان خدا و رسول ہیں، ان کے ساتھ دوستی، اور میل ملاپ رکھنا عذاب الہی میں گرفتار ہونا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے متعلق فرمایا:

أَلَا أَلَا فِي أَحِبَّائِي لَا تَخْذُلُوهُمْ (بخاری، جلد اول، صفحہ: 53، ترمذی، جلد دوم، صفحہ: 319) ترجمہ: اے مولیٰ! میں حسین کریمین سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھو۔

فائدہ: محبت ہوا کہ جس ذات اور شے کا تعلق ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس سے محبت رکھنی ہمارا ایمان ہے، کیوں کہ آپ کی اولاد و جگر کے ٹکڑے ہیں اور صحابہ کرام دین

کے ستونِ درنجی کریم کے جاں نثار ہیں ان سے محبت رخصتی سرور کی اور لازمی ہے مگر اہل ایمان تو ہر اس شے سے تعلق رکھتے ہیں جو بارگاہِ رسالت میں پسند اور مرغوب تھی، اگرچہ وہ ظاہر نظر میں ایک معمولی شے سمجھی جاتی ہو اور گوشِ ہوش سے سنا حضرت ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھ کہ آپ کدو شریف تناول فرما رہے ہیں اور زبانِ مبارک سے یہ فرما رہے ہیں تَبَا لَکَ شَیْءٌ ؕ اَیُّکَ اِنَّ لَکَ بِہٖ سُبُوْلُ اللّٰہِ وَصَلٰی اَیُّکَ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنَّکَ (ترمذی، جلد دوم، صفحہ 7)

ترجمہ: اے درخت! تیرا کیا کہنا کہ تو مجھے کتابتِ محبوب ہے، کیوں کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب جانتے تھے۔

چھٹی علامت

محبت رسول کی چھٹی علامت یہ ہے کہ عنائے امت و صنائے امت اور وہائے امت سے دوستی رکھنا اور ولیائے کرام کے دشمنوں جیسے کہ بدعتیہ ہیں ان سے دشمنی رکھنا ہے۔ خود اللہ کریم کا حکم علم ہے، وہ فرماتا ہے: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ یُوْثِقُوْنَ مِمَّنْ خَالَآ اِلَیْہِ وَرَسُوْلَہٗ وَّلَوْ کَانُوْا اٰہَآءَہُمْ اَوْ اٰہِنَآءَہُمْ اَوْ اِخْوَانُہُمْ اَوْ غِیْرَہُمْ ؕ وَلَیْسَ فِیْ فِیْ قُلُوْبِہِ الْاِیْمَانُ وَاَیْنَذَرُہُمْ بِرُوحِہٖ وَاَیْنَذِرُہُمْ جَنَّتِ تَجْرِیْ مِنْ قُلُوْبِہَا لَآ تُقَارَ اَلْخَالِیْقِیْنَ فِیْہَا وَحِیْ اِلَیْہِ عَلَیْہُمْ وَرَحْمَۃٌ اُولَیْکَ جَزَآءُ لِّلَّذِیْنَ جَزَبُوْا اِلَیْہِ سَبْقَیْنِ (سورہ مجادلہ، آیت 22)

ترجمہ: تم ان لوگوں کو پابجے جو تمہیں رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی رکھیں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ، بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں، یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان بخش فرمایا ہے اور یہی طرف کی روح سے ان کو مدد کی اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ خبردار! اللہ ہی کی جماعت کا سبب ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صنائے امت و اولیائے

امت کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھنا، اگرچہ باپ، بیٹا، بھائی اور قرہمی و شترہ واری کیوں نہ ہوں، کمالِ ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے واپسی رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے محض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اپنے باپوں بڑوں، بھائیوں اور دوستوں کو قتل کر دیا اور زہر برابر پردہ نہ کی۔ ان میں سے صرف ایک واقعہ لکھتا ہوں کہ عبداللہ بن ابی کے بیٹا جن کا نام بھی حضرت عبداللہ تھا، قتل مومن تھے در باپ ان کا رئیس مانتے تھے۔ ایک دفعہ اس منافق نے کہا تھا: لَکِن رَّجَعْنَا اِلَیْ اَبِیْنَا فَاِیْنِیْ لَیْسَ عَلَیْہِ اَلْاَعْرَیْہَا اِلَّا اَلْاَلٰی، اس کی مراد عزت اپنی ذات تھی اور ذل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے، تو اس کے سنے بیٹے حضرت عبداللہ نے خدمتِ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ فرما لیں تو اپنے باپ کا سر کاٹ کر قدموں پر بنا کر کروں، (مگر آپ نے اجازت نہ دی) پھر جب اسی منافق نے مدینہ طیبہ کی طرف مراجعت کی تو حضرت عبداللہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر مدینہ طیبہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اس منافق سے کہا کہ اپنی زبان سے ان کلمات طعوت کے بدلے میں یہ کہہ: اَنَا اَخْلُ النَّاِیْسِ وَ اَخْتَابَ مُحَمَّدًا اَخُو النَّاِیْسِ، یعنی یہ کہہ کہ میں ذلیل ہوں اور رسول پاک کے صحابہ عزت والے ہیں، ورنہ میں ابھی تیرا سر گردن سے جدا کر دوں گا۔ منافق نے کہا کہ تو جی کہتا ہے کہ یہاں کرے گا؟ فرمایا کہ ہاں! میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تب اس منافق نے یہ لفظ کہے تو اس کو زندہ چھوڑا۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ 355)

یہ ہے محبت رسول اور محبت صحابہ! اسی طرح دو بھائی تھے جن کا نام خواصہ اور حمیرہ تھا، ان میں سے چھوٹا ایمان لے آیا تھا اور بڑا نہ لایا تھا۔ چھوٹے کو سرکارِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا جو بڑا فساد مچا رہا تھا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ تو ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کا شریعہ کی جڑ بی میں موجود ہے۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی نے کہا کہ خود کو بھی ہو، اگر شہنشاہِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے قتل کا بھی حکم صادر فرمائیں تو بھی میں زور نہ کروں، فوراً قتل کر ڈالوں۔ یہ سن کر بڑے بھائی نے کہا کہ تیرا محبوب دین ہے اور عیب محبت ہے۔ چنانچہ وہ بھی حلقہ گوشِ اسلام ہو گیا۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ 353)

دیگر علامات محبت رسول پاک

۱۔ علامت: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی اُمت پر شفقت و رحمت کرنا اور ان کو چند نصائح کرنا، اُن کو قطع پہنچانے کی کوشش و سعی کرنا اور مضرت کو ان سے دفع کرنا۔ کیوں کہ شفیع اُمت رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی اُمت پر اہل درجے کے شفیق و رحیم تھے، ہر دلت آپ کو اپنی اُمت کی بہترین مددگار ہوتی تھی اور اُمت کا خلیوں میں پڑنا اگر کبھی خاطر ہوتا تھا، جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَسَيَمُنُوا بِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تُفْعَلُونَ** (سورۃ توبہ: 128)

ترجمہ: بے شک تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے تشریف لایا، جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، وہ تمہاری ہدایت کے تریں ہیں اور مومنوں کے لیے مہربان و رحم فرما ہیں۔
حافظہ: حق تو یہ تھا کہ ہم اپنے بھائی مسلمان کی بہتری کو اپنی بہتری پر مقدم جانے اور ان کی مضرت کو اپنی مضرت سمجھتے، کیوں کہ یہ رسول کریم کی محبت کی ایک علامت تھی، مگر افسوس! ہم کدھر جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی آبروریزی میں قیاس پیش کرتے ہیں، گویا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہماری کھٹی میں ہے اور کزوروں، بیسکوں پر قلم کرنا ہماری فطرت میں پچکا ہے۔ (الحیاء باللہ)

۲۔ علامت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید سے محبت ہو، جو آپ پر نازل ہوا، اور میں کے باعث آپ ہادی مہدی اور مقلق ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: **كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ**، (شفاء، جلد دوم، صفحہ: 22)

یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق مکمل قرآن تھا۔

نہ یہ کہ قرآن کی محبت، اس کی تلاوت اور اس کے معانی میں تدبر کرنا، اس کے ادا کرنا اور اس پر عمل کرنا بھی محبت رسول کی پیمائش ہے۔ حضرت سہل بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی علامت قرآن عظیم سے محبت کرنا ہے اور محبت قرآن کی علامت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے اور محبت رسول کی علامت آپ کی سنت کے ساتھ محبت رکھنا ہے اور آپ کی سنت سے محبت کی علامت آخرت کی محبت اور آخرت سے محبت کی علامت دنیا سے بغض رکھنا ہے اور دنیا سے بغض رکھنے کی علامت یہ ہے کہ دنیا کے مال کا ذخیرہ نہ کرے مگر وہی خوش جو آخرت میں پہنچا دے۔ (شفاء، جلد دوم، صفحہ: 2، مدارج، جلد اول، صفحہ: 356)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: **لَوْ كُنْتُ بِمَنْزِلَةِ النَّبِيِّ لَكُنْتُ بِمَنْزِلَةِ النَّبِيِّ** (مدارج، جلد اول، صفحہ: 356، انوار محمدیہ، صفحہ: 420)
 ترجمہ: اگر ہمارے بدلے میں رسول پاک ہوں تو قرآن سے میری نہیں ہوں گے۔
 واقعی قرآن مجید کی محبت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔
 حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: **لَا يَسْتَقِلُّ أَحَدٌ عَنْ تَقِيٍّ إِلَّا الْقُرْآنَ فَإِنَّ كُنْ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ**، (شفاء، جلد دوم، صفحہ: 22)
 ترجمہ: قرآن کریم کے علاوہ کسی شخص سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، چنانچہ اگر وہ قرآن کو دوست رکھتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔

قرآن پاک نہایت خوش آواری سے تلاوت کرنا اللہ و رسول کو محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: **يُحِبُّهُ الْقُرْآنَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ**، یعنی قرآن کریم کو انجلی آواز کے ساتھ تلاوت کرو۔ (مسند احمد، ابواب و وسکوة، صفحہ: 191)

حضرت براہین عازب کا بیان ہے کہ سرکارِ عظیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: **يُحِبُّهُ الْقُرْآنَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ**، (مدارج، جلد اول، صفحہ: 190)
 یعنی قرآن کو اپنی آوازوں سے خوبصورت بناؤ، کراچی آواز قرآن کا حسن بڑھاتی ہے۔
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَيْسَ مِثْلَانِ لَمْ يَنْفَعِي بِلَقْرَانِ - (بخاری، مشکوٰۃ، صفحہ: 190)
ترجمہ: وہ ہم سے نہیں جو خوش آواز سے قرآن تلاوت نہ کرے۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بہت سے خوش الحان حضرات تھے۔ خصوصاً ابو موسیٰ اشعری اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جب یہ حضرات قرآن خوانی فرماتے تو صبر دل سے چلا کرتا اور قلب میں غنی روح پھونک دیا کرتی تھی۔ ایک رات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید تلاوت کر رہے تھے اور ایک گوشے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت سن کر محظوظ ہو رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا کہ ابو موسیٰ! رات کو میں تیری تلاوت سن رہا تھا، تو بہت اچھی تلاوت کر رہا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ کاش! میں یہ جانتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں اور عمدہ آواز سے تلاوت کرتا۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 356)

حضرت عبد اللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما تھے، مجھ سے فرمایا: اِقْرَأْ فَلَمْ اَقْرَأْ عَلَيْنِكَ وَعَلَيْكَ اَنْزَلَ اِلَيَّ اَيْحُبُّ اَنْ اَنْفَعَهُ مِنْ غَيْرِي فَلَقَرْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ عَشْرًا اَتَيْتُكَ اِلَى هَذِهِ الْاَيَةِ فَكَيْفَ اِيَّا جِئْتَنِي مِنْ كُلِّ اَيَةٍ يَتَّبِعُنِي وَجِئْتَنِي بِكَ غَلَّ هُوَ لَا وَشِئْتَنِي قَالَ: حَسْبُكَ اِلَآنَ فَالْتَفَتُّ اِلَيْهِ فَاِذَا غِيَاةُ تَنْدِيَةٍ - (بخاری و مسند، مشکوٰۃ، صفحہ: 90)

ترجمہ: میرے سامنے قرآن پڑھو، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں آپ پر قرآن پڑھوں حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں قرآن پاک کو کسی کی زبان سے سنوں۔ میں نے سورہ انس پڑھنی شروع کی اور جب اس آیت پر پہنچا: فَكَيْفَ اِيَّا جِئْتَنِي، تو آپ نے فرمایا کہ اتنا کافی ہے۔ جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔

صحابہ کرام میں اتنا جذبہ و شوق تھا کہ جب قرآن پاک سنتے تھے تو بے اختیار رو پڑتے تھے: فَاِذَا مَكَانُ اُنْزِلِ اِلَى السُّورِ تَرَى اَغْنِيَتْكَ تَبْيُضُّ مِنَ النُّجُجِ مِثْلًا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ - (سورہ بقرہ: 83) یعنی صبح پر کرم جب اس کو سنتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو تم دیکھتے کہ ان کی آنکھیں اس وجہ سے آنسو بہتی ہیں کہ انھوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔

علامہ: واقعی محبت قرآن جزو ایمان ہے اور خدا را سلام ہے، کیوں کہ یہ نبوت و رسالت کا ثبوت ہے۔ مگر انہوں نے اس زمانے کے مسلمانوں میں حراسر اور باجے اور دیگر آفات لہجہ و لہجہ کی محبت زیادہ ہے اور کلام اللہ کی محبت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنیا گھروں کو دیکھو تو کہیں خالی نظر نہیں آتیں اور مساجد کو دیکھو تو خالی خالی نظر آتی ہیں۔ (العید زبائہ)

علامت دیگر

محبت رسول کریم کی ایک علامت فقر کو محبوب سمجھنا ہے۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقر کو محبوب رکھتے تھے اور بہت سے صحابہ حالت فقر میں تھے۔ حضرت عبد اللہ بن مسفل کا بیان ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا: اِلٰی اَيْحُبُّكَ قَالَ: اَنْظُرْ مَا تَقُولُ فَقَالَ: وَاللّٰهُ اِلٰی لَا حُبَّكَ فَلَمْ تَرَ اَيْحُبُّكَ قَالَ: اِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَاَعِنِ بِالْفَقْرِ، تَجْعَلُ اَقْرَبَ اِلَيَّ مِنْ لَيْحِي مِنَ التَّبَخُلِ اِلٰی مُنْعِنَاةً - (ترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 448)

ترجمہ: مجھے آپ سے محبت ہے، آپ نے فرمایا کہ غور کرو کہ کیا کہہ رہا ہے؟ انھوں نے کہا کہ اللہ! میں آپ کو دوست رکھتا ہوں اور یہ تمہیں مرجہ کہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو فقر کی تیاری کرو۔ کیوں کہ فقر اس کے لیے اثر دار ہے جو مجھے دست رکھتا ہے، اس لحاظ سے جو اپنے منزل کی طرف جاتا ہے۔

محبت کے درجات

محبت کے درجات متفاوت ہیں۔ کسی میں اہل دور ہے کی محبت پائی جاتی ہے اور کسی میں اس سے کم اور کسی میں اس سے بھی کم محبت پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں میں علامت مذکورہ سے بہت سی علامات مفقود ہوتی ہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہ ملے گا جس کے قلب و دل میں رسول اللہ کی محبت نہ پائی جائے، مگر چنانچہ ایسی ہی سہی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ زیادتِ روضہ نور کا بہت شوق رکھتے ہیں اور امور خیر میں بے پناہ خرچ کرتے ہیں۔ اگرچہ بد عقیدہ جماعت کے لوگ دائرہ میں نہ رکھنے والوں کو محبت سے خالی سمجھتے ہیں، مگر بغیر دائرہ والی شخص نعت شریف

پڑھے جس میں محبت رسول پاک والا مضمون ہو تو لمبے چوڑے اعتراض کرتے ہیں کہ خود اس میں محبت رسول نہیں اور تعین پڑھتا ہے، مگر اہل سنت کے نزدیک ایسے لوگ اہل ایمان ہیں اور ان کے دلوں میں محبت رسول کا فرما ہے، اگرچہ ناقص ہی کسی۔ اہل سنت جو کچھ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور حکم کے مطابق کہتے ہیں کہ اگر کوئی شرابی ہو، بغیر دُشمنی والا ہو، اس کا دل بھی اللہ رسول کی محبت سے خالی نہیں ہے، اگرچہ اس کی محبت ناقص درجہ میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: **بَانَ رَجُلًا فِي عَقِيدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِسْخَاءً عَنِ اللَّهِ وَكَانَ يَنْتَقِبُ جَارًا وَكَانَ يَضْحِكُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ جَلَسَ فِي الشَّرَابِ فَأَيُّ يَوْمًا قَامَ بِهِ فَجَنَدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ أَلْفَوْهُ أَلْفَهُمْ أَلَيْسَ مَا أَلْفَوْهُ يَأْتِي بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْفَعُوهُ قُولُوا مَا عَلَيْنَا إِلَّا أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ**۔ (بخاری، جدید، ج ۱، صفحہ: ۱۰۰۲)

ترجمہ: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک رہانے میں ایک شخص تھا جس کا نام عبد اللہ اور لقب حمار تھا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے لیے حد جاری فرمایا کہ ایک دن شراب پینے کے جرم میں پکڑا گیا تو آپ نے اس کو کوڑے مارنے کا حکم دیا، اس کو کوڑے مارے گئے۔ پھر قوم میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا اللہ! اس پر سخت فرما کہ یہ بار بار پکڑ جاتا ہے۔ یہ سن کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت تدرکہ، واللہ! میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہے۔

حافظہ: اس شخص نے کتنی دفعہ شراب پی اور حد بھی لگائی گئی۔ شراب پینا فسق ہے مگر سرکارِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر مسلمان اگرچہ گنہگار بھی ہو، اس کے دل میں محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتی ہے۔

☆☆☆

تیسواں وعظ: ۱۰

حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَقَدْ عَلِمْنَا إِلَى اللَّهِ مَا ذُكِّرُوا بِهِ وَبَرَّاجَا

نَبِيُّؤُا۔ (سورہ احزاب، آیت: ۴۵-۴۶)

ترجمہ: اے نبی کی خبر ماننے والے اہم نے آپ کو حاضر و ناظر، خوشخبری دینا، ڈر سنانا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانا اور چمکانا سونپ دیا کر بھیجا۔

حضرات اللہ سے کا قول ہے کہ غلاماں ہے، اس لیے ایسا کوئی مقام نہیں جہاں ہو نہ ہو، اور ہر مقام پر موجود ہوتی ہے۔ بھلا اس پر کبھی دشمنانِ غور بھی کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی مقام ہوا سے خالی نہیں، اس کی اصلی وجہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر ظاہری عقل یہ کہتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر خداوند کو ہر مقام میں ہوا کی اتنی اشد ضرورت ہے کہ بغیر ہوا کے ان کی زندگی ناممکن ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہوا کو ایسا عام کر دیا کہ ہر جگہ موجود رہتی ہے، تاکہ ہر جگہ ہر مقام میں زندہ رہ سکے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہوا کی سب جانداروں کو ضرورت ہے۔ اسی طرح ہر شے کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والوں کو، خشکی پر رہنے والوں کو، اور آسمانوں میں رہنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، اس لیے رسول اللہ ہر جگہ جلوہ گر ہیں۔ تری میں، خشکی میں، آسمان میں اور زمین میں ہر جگہ رسول اللہ حاضر و ناظر ہیں۔

حاضر و ناظر کا مطلب

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح روح اپنے بدن کے ہر جزو میں موجود ہوتی ہے، اسی طرح روح دو کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت حضور ذرات عالم کے ہر ذرے میں موجود، حاضر اور جاری و ساری ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روحانیت اور نورانیت کے ساتھ ایک وقت متعدد وقت پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور ان واحد میں مشرق و مغرب، شمال و جنوب اور تحت و فوق تمام جہات و امکان متعدد میں سرکارِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود مقدس سے بیحد یا جسم اقدس مثالی کے ساتھ تشریف فرما کر اپنے قلموس کو اپنے جمال اقدس کی زیارت اور نگاہ کرم کی رحمت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ آپ کے حاضر و ناظر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی بشریت مطہرہ ہر جگہ موجود ہے۔ نہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت قرآن پاک، حدیث پاک اور بزرگات دین کے کلام سے ہے، مثلاً:

آیت قرآنیہ سے ثبوت

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُنِيرًا وَنَذِيرًا ۝ وَإِنَّا لَإِلَهُ الْغُيُوبِ ۝ وَيَذَرُ أَجْنَابًا مُّذِيقُوا ۝ (سورۃ احزاب، آیت 45-46)

ترجمہ: اے غیب کی خبر بتانے والے! ہم نے آپ کو حاضر و ناظر، خوشخبری دینا، ڈرنا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانا اور چمکانا سورج بنا کر بھیجا۔

فائدہ: اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اوصاف جملہ بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک صفت شاہد سے بھی آپ کو متصف فرمایا اور شاہد کے معنی حاضر و ناظر ہیں۔ کیوں کہ شاہد، شہود اور شہادت سے مشتق ہے اور شہود کا معنی حضور مع، الشاہدہ ہے، شاہد کا معنی حاضر و ناظر ہوا۔ "مفردات" ام راغب "میں شہود اور شہادت کا معنی یوں بیان کیا گیا ہے: الشُّهُودُ وَالشَّهَادَةُ الْخُصُودُ مَعَ الشَّاهِدَةِ إِذَا بَالَتْ بَصَرُ أَوِ الْبَصِيرَةِ (صفحہ 277)

یعنی شہود اور شہادت کا معنی شہد و سمیت حاضر ہونا ہے بھریا بھیرت کے ساتھ۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ حاضر و ناظر ہیں، اب رہی یہ بات کہ کس پر حاضر ہیں تو اس کا جواب تفسیر طالین میں یہ ہے:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا عَلَىٰ مَنْ أَرْسَلْنَاكَ إِلَيْهِمْ (صحیح مطالع، ص: 255)
یعنی آپ کو ہم نے حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ان پر جن کی طرف آپ بھیجے گئے ہیں۔
فائدہ: تفسیر طالین کے علاوہ دیگر کتب تفسیر مثلاً تفسیر ابو سعید، تفسیر بیضاوی، مدارک مشرعی، جمل، روح المعانی، تفسیر کبیر میں یہی مضمون موجود ہے۔

آپ کس کس کی طرف رسول بن کر آئے

تفسیر کے حوالے سے روز روشن کی طرح یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر حاضر و ناظر ہیں جن کی طرف آپ رسول بن کر تشریف لائے۔ اب یہ بات دلی رہ گئی کہ آپ کس کس کی طرف رسول بن کر تشریف لائے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَطُفِلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسَبِّ أَطِيفَتِ جِبْرَائِيلَ الْكَوْبَرِ وَنُجُودِ الْغُيُوبِ وَأَجَلْتُ فِي الْغَنَائِمِ وَجُعِلْتُ فِي الْأَزْوَاجِ مُنْجِيًا وَظَهْوَرًا ۝ وَأَرْسَلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كُلِّهِمْ وَخُذْتُ فِي النَّبِيِّينَ (مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ 512)

یعنی چھ چیزوں کے سبب مجھے نبی پر فضیلت دی گئی ہے، جیسے مجھے جوامع گلات دیے گئے، رعب سے میری مدد کی گئی، میرے لیے غیب کی حلال کی گئیں، میرے لیے زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنادی گئی، مجھے تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا اور مجھ پر سب سے نبوت کو قسم کیا گیا۔

فائدہ: اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، خواہ انسان ہوں، یا جنات یا ملائکہ ہوں خواہ آسمان اور زمین، خواہ زمین اور آسمان، آپ سب کی طرف بھیجے گئے ہیں۔

اب تفسیر اور حدیث پاک سے قیاس کی ترتیب یوں ہوگی:
1۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حاضر و ناظر ہیں جن کی وہ طرف بھیجے گئے۔ (مفترقی)

- ۲۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں۔
 - ۳۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق پر حاضر و ناظر ہیں۔ (تبیح)
- اس سے ثابت ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق پر حاضر و ناظر ہیں۔

دوسری آیت

وَكُنْزِلَكَ جَعَلْنَا كَذَلِكَ نُفُوءًا لِّمَنْ يُشَاقُّكَ عَلَيْهِ وَتَكُونُ الْوَسْطُ
عَلَيْكَ شَهِيدًا. (سورہ بقرہ، آیت: ۱۷۳)

ترجمہ: اسی طرح ہم نے تجھیں سب امتوں میں افضل کیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے گنہگار ہو۔

اس آیت میں بھی آپ کو شہید فرمایا گیا اور شہید بھی شہادت سے مشتق ہے اور شہادت کا معنی مذکور ہو چکا ہے کہ حضور مع الشاہدہ، لہذا شہید کا معنی حاضر و ناظر ہوا۔ ثابت ہوا کہ آپ حاضر و ناظر ہیں۔ شاہ عبد اعتریز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ناشر رسولی شامیر شاہ گواہ زیر اکراہ و مطلع است، بنور نبوت بر رتبہ ہر متدین بدین خود کہ در کلام وجہ و دین من رسیدہ و حقیقت ایمان او چیست و جی ہے کہ بد اس، از ترقی محبوب مانده است کہ نام است۔ پس وہی شناسد کن ہاں شمار و درجات ایمان شمار او اعلیٰ لیک و شمار او اخلاص و خفاں شمار او لہذا شہادت و در دنیا و آخرت، حکم شرع و حق امت مقبول و واجب العمل است۔ (تفسیر عزیزی صفحہ: 518)

یعنی تمہارا رسول تم پر گواہ ہوگا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے نو نبوت سے ہر بندہ کے درجے کو جانتے ہیں کہ میرے دین کے کس درجے تک پہنچا ہے۔ اس کے یہاں حقیقت کیا ہے اور کون سا حجاب اس کی ترقی سے مانع ہے۔ نبی کریم تمہارے گناہوں کو تمہارے ایمانی درجات کو تمہارے نیک و بد اعمال کو اور تمہارے اخلاص و خفاں کو پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ان کی گواہی دنیا و آخرت میں حکم شرع امت کے حق میں قبول اور واجب العمل ہے۔

معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہمارے سامنے حاضر ہیں اور ہمارے اعمال نیک و بد سب دیکھتے ہیں اور یہی معنی آپ کے حاضر و ناظر کے ہیں، اگر بد عقیدہ و کفر و شرک کا کوئی

کسی کو پہلے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر لگا گئے، اگر ان پر فتویٰ نہیں لگتا تو ہم بے چاروں نے کیا تصور کیا ہے کہ سارے فتوے ہم پر چسپاں کیے جاتے ہیں؟

اصولاً: منکرین بالظن اللہ تعالیٰ ہاں آزمائے گا، شایعہ اور ویکون الرسول علیہ السلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں لفظ شاہد اور شہید کے معنی حاضر و ناظر کرنا صحیح نہیں، بلکہ شاہد اور شہید کا معنی لفظ گوہ ہے، ورنہ ہر وہ شخص جس کے لیے لفظ شاہد استعمال ہوا ہے اس کو حاضر و ناظر بنا کر دے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: وَتَشْهَدُ شَاقُّكَ عَلَيْهِمْ (پارہ: 12) یہی اس کے بل سے شاہد نے شہادت دی۔

چنانچہ ارم آنے کا کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پاک دامنی کا شاہد بھی حاضر و ناظر ہو، جو بدلت باطل ہے۔ نیز قرآن پاک فرماتا ہے: وَتَكُونُ الْوَسْطُ عَلَيْكَ شَهِيدًا. (سورہ بقرہ، آیت: 173)

ترجمہ: اسی طرح ہم نے تجھیں سب امتوں میں افضل کیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے گنہگار ہو۔

اس سے بھی ثابت ہوا کہ امت محمدیہ جو ساقیہ امتوں پر گواہی دے گی وہ بھی حاضر و ناظر ہو جو بالکل غلط ہے، اسی طرح ہم پڑھتے ہیں: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، حالانکہ ہم نے اللہ اور نبی رسول پاک کے سامنے حاضر ہیں، لہذا شاہد اور شہید کا معنی لفظ گوہ کے ہیں اور حاضر و ناظر ان کا معنی نہیں ہے۔

جواب: منکرین کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ان آیتوں میں بھی شاہد اور شہید کا معنی تو حاضر و ناظر ہی ہے، جیسا کہ مفردات الامام رافع المنہالی کی عبارت سے ثابت ہے۔ لیکن معترض نے کس بات پر بالکل غور نہیں کیا ہے کہ ہر شاہد و شہید اسی چیز پر حاضر و ناظر ہوگا جس پر وہ شاہد و شہید ہے، مثلاً کوئی شخص آپ کے کسی معاملے کا شاہد (گواہ) ہے تو اس شخص کا حاضر و ناظر ہونا اسی واقعے کے ساتھ خاص ہے، نہ یہ کہ وہ تمام واقعات عالم پر حاضر و ناظر ہے۔ معترض نے جو آیتیں حواشی میں پیش کی ہیں ان میں کوئی بھی شاہد و شہید ایسا ذکر نہیں جس کی شہادت تمام عالم پر مخصوص ہو، جب کہ رسول اللہ تمام عالم پر شاہد ہیں۔ غلبی من از سلسلہ

انہیہ۔ یعنی جن کی طرف آپ رسول ہیں ان پر شاہد بھی تھا۔ خود دارد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اُذِ بِلَّتِ اِلٰی الْخَلْقِ كَالْفَلَقِ میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں تو آپ کی طرف بھی شاہد ہیں، اس لیے آپ تمام خلق پر حاضر و ناظر ہیں۔

اعتراض: آپ نے کہا ہے کہ جن پر شاہد ہوگا ان پر حاضر و ناظر ہوگا، اس لیے کہ یہ بھی غلط ہے کہ قرآن پاک میں امت کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا گیا: اِشْهَدُوْا لِقَوْلِ الشَّاهِدِ عَلٰی الشَّاهِدِ یعنی ہم نے تم کو امت عادل اس لیے بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ اور شاہد ہو جاؤ۔
دیکھو امت محمدیہ کا تمام لوگوں پر گواہ اور شاہد ہونا ثابت ہوا، اس لیے امت محمدیہ تمام لوگوں پر حاضر و ناظر ہوگی۔

جواب: اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ کسی لفظ کے مراد ہی معنی ہر قدر پر ایک ہی ہو، بلکہ اصوں یہ ہے کہ جس مقام پر بھی کسی لفظ کے معنی متعین کیے جائیں تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس مقام میں اس معنی کی تعین کسی دلیل کے خلاف تو نہیں، اگر کوئی دلیل اس کے خلاف پر قائم نہ ہو تو وہ معنی یقیناً ثابت ہوں گے، اور اگر اس معنی کے خلاف پر کوئی دلیل قائم ہو، تو ان کے باطل ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس اصوں کے تحت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شاہد و شہید کے الفاظ جو قرآن کریم میں ارشاد ہوئے ہیں ان کے معنی حاضر و ناظر کے ہی ہیں کیوں کہ اس معنی کے خلاف کوئی دلیل موجود نہیں، بلکہ مفسرین کی تصریحات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد ہونا ان تمام مخلوقات پر ہے جن کی طرف آپ رسول میں کر تشریف لائے ہیں، جیسا کہ غلّٰی قُلُوْبِ اُذِ بِلَّتِ اِلٰی الْخَلْقِ جیسی عبارتیں مفسرین عقلمان نے بیان کی ہیں۔ یہ دلیل ایک دانشمند مسلمان کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ سید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا عام ہے، اگر اسی قسم کے دلائل امت کے حق میں منکرین قائم کر دیں تو یہ تسلیم کریں گے کہ امت شہداء علی الشاہدین کی رو سے تمام لوگوں پر حاضر و ناظر ہے۔ حالانکہ منکرین کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ مفسرین کی تصریح ہے کہ شہداء علی الشاہدین کے معنی یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عادل لوگ قیامت کے دن مکمل امتوں پر اس امر کی گواہی دیں گے کہ نبی علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ان تمام احکامات الہیہ کی تبلیغ فرمادی

ہے۔ وہ امتیں اعتراض کریں گی کہ یہ ہمارے رہنے میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے حاضر و ناظر نہ تھے، تو ان کو ہمارے خلاف کو اسی دینے کا کیا حق ہے؟ اس اعتراض پر امت محمدیہ یہ نہ کہے گی کہ شہید کے معنی حاضر و ناظر نہیں، بلکہ ان کے اس اعتراض کا یہ جواب دے گی کہ تبلیغ انبیاء علیہم السلام کا یقینی علم ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل ہو ہے جو ہمارے شاہد ہے سے زیادہ یقینی ہے، اس لیے ہم گواہی کے مل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب امت پر شاہد بنائے گا اور آپ اپنے غلاموں کا تزکیہ فرماتے ہوئے ان کے تمام افعال و اعمال، ایمان و اعتقادات اور خواہر و برائیں کی گواہی دیں گے۔ جب مفسرین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہونے اور آپ کی امت کے شاہد ہونے کا ایک معنی مراد نہیں ہے، بلکہ دونوں کی جگہ گاہ تفسیر فرمادی، تو کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ تصریحات مفسرین کے خلاف دونوں کی شہادت کو یکساں قرار دے۔

الارض نبی، کرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد مع شاہدہ بلا تاویل ہیں اور امت محمدیہ کا حضور مع الشاہدہ تاویل علم یعنی ہے۔ ایسے ہی ہم جب پڑھتے ہیں: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ تو یہاں شہادت یعنی حضور مع الشاہدہ تاویل علم یعنی ہے۔

تیسری آیت

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ۖ (سورہ توبہ، آیت: 128)
ترجمہ: یہ ایک تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے۔
اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ آپ پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے تکلیف کی ہر وقت خبر ہے اور آپ حاضر و ناظر ہیں، جیسا کہ ہماری تکلیف سے قلب مبارک کو تکلیف ہوتی ہے۔

لِلّٰهِ تَعَالٰی نُورٌ نَّبِيَّتِكَ يَا جَبَّارُ وَجَاءَ اللّٰهُ الْمُعْطِي وَآكَاءُ الْقَارِصِ وَالْمُطَوِّقَةُ فَلَيْسَتْ اَنْتَ اَرْحَمُ
لِ هَذَا الْفَضْلِ كَلَامُهُ قَوْلِي خِيَلَهُ (روح المعاني، پارہ: 17، صفحہ: 96)

یعنی تمام جہانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات پر ان کی قابلیت و استعداد کے موافق فیض الہی کا واسطہ عظمیٰ ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اول مخلوقات ہے، (کیوں کہ اصل کا وجود فرما سے پہلے ہوتا ہے) حدیث پاک میں ہے: اے جابر اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا نور سب سے پہلے پیدا فرمایا اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور حضرات موصوفی نے کرم کا کلام اس بیان میں ہمارے کلام سے بڑھ چڑھ کر کہتا ہے۔

فائدہ: اس تفسیر کی روشنی میں یہ حقیقت آفتاب سے زیادہ روشن ہوگئی کہ تمام افراد ممکنات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ اور تعلق ہے، جس کے بغیر وصول فیض ممکن نہیں، جب سب کا رجا آپ سے ہے تو آپ کسی سے دور نہیں ہیں اور حق کسی فرد ممکن سے بے خبر ہیں، بلکہ عرش سے فرش تک تمام مخلوقات و ممکنات پر آپ حاضر و ناظر ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سر بیان حقیقت محمدیہ است و ذرا راز موجودات و افراد ممکنات۔ (اشعۃ اللمعات، جلد اول صفحہ: 401)

یعنی حقیقت محمدیہ تمام موجودات کے ذرات اور افراد ممکنات میں جاری و ساری ہے۔ اسی طرح کتب احادیث بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر مطلق شاہد ہیں۔ یہاں چند احادیث کریمہ پیش ہیں تاکہ معنی خوب واضح ہو جائے:

حدیث اول: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مَنْ رَآَنِیْ
لَا اَشْہَادَ فِیْہِ اِلَّا فِی النِّفَاقِ وَلَا یَقْتَضِیْ الشَّہَادَۃَ عَلَیَّ (مشکوٰۃ، صفحہ: 394)

حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ غریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا اور شیطان میرا ہم شکل نہیں ہو سکتا۔

فائدہ: اس حدیث پاک کے معنی واضح ہیں کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام کو عالم خواب میں اپنی زیارت سے شرف فرماتے ہیں اُس کو عالم بیداری میں بھی اپنی زیارت

اکتیسواں وعظہ: 2

حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت

(۴) وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ۔ (سورۃ احقاف، آیت: 107)

ترجمہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔

فائدہ: عالم، ماسوی اللہ کو کہتے ہیں، خواہ انسان و جنات ہوں یا جانکدہ ہوں، وحوش و طیور ہوں، یا شجر و حجر ہوں، یا زمین و آسمان، سب عالم کے افراد ہیں۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ ہر فرد عالم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں ہے۔

حضور، رحمت عالم کیوں ہیں؟

یہ بات خوب روشن ہے کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات اور تمام عالم پر فضل الہی کا واسطہ نہ ہوں اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمۃ معاین ہونے کے کوئی معنی نہیں ہو سکتے۔ بنا بریں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کی اصل قرار پائے تو تمام عالم کے جملہ افراد آپ کی فرما ہوئے۔ پھر جس طرح درخت کی ہر شاخ اور ہر پتہ بلکہ اس کے ہر جزو میں اصل ہی کا ظہور ہوتا ہے، اسی طرح تمام افراد عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نورانیت اور روحانیت مقدسہ جلوہ گر ہوتی ہے اور عالم کا ذرہ ذرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت و نورانیت کا حصہ گاہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ کی جو تفسیر صاحب روح المعانی کرتے ہیں اس سے بھی ہمارے مضمون کی تائید ہوتی ہے: وَكَوْنُهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رَحْمَةً یَّلْبِیْجُ بِاَعْوَابِہِ اَنَّہٗ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ وَابْتِغَیْ لَفَیْضِ الْاِلٰہِیْنَ عَلَی الْمُسْلِمِۃِ لَبَّیْ حَسْبُ الْقَوَایِلِ وَیَلٰہِا كَانَ نُورُہٗ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اَوَّلَ لِمَخْلُوْقَاتِ فَبَعَثَ الْخَلْقَ اَوَّلَ مَا خَلَقَ

سے شرف فرماتے ہیں اور یہ بات واضح ہے کہ ایک رات میں متعدد مقام مختلف ملکوں میں آپ کے دیدار سے شرف ہوتے ہیں تو ایک وقت میں وہ متعدد مقام مختلف ملکوں میں حالت بیداری میں اپنے آقا رسول کی زیارت سے شرف ہوں گے، اگر نبی کریم حاضر و ناظر ہیں، میں تو یہ عشاق متعدد ملکوں میں کی زیارت کرتے ہیں اور آپ کی بشارت ان کے حق میں کیسے پوری ہوگی؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں:

ایک بشارت است برائے آں جمال اور ادخواب کہ آخر بعد از ارتقاء کدورات نفسانیہ و قطع عنائی جسمانیہ بحر جہ رسد کہ ہے حجاب کشفادہ میں بیداری، جس سعادت فائز باشندہ چنانچہ اہل خصوص زاولیاری باشندہ برائیں معنی ایما حدیث دلیل کی شود بر صحت رویت آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در حفظ۔ (معجم المصنفات، جلد ثالث، صفحہ: 64)

ترجمہ یہ بشارت ان کے لیے ہے جو آپ کے جمال کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ آخر نفسانی تاریکیوں کے بعد اور جسمانی موانع ختم ہونے کے بعد اسی مرتبے پر پہنچتے ہیں کہ بطور حجاب ظاہر و باہر صحت بیداری میں اس سعادت سے بہرہ مند ہوں گے، جیسا کہ خالص خردوان خدا جواد اولیاء اللہ ہیں انھیں (عالم بیداری میں) زیارت ہوتی ہے، اس معنی کی بنا پر یہ حدیث دلیل ہے کہ بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت صحیح اور درست ہے۔

حضرت ابن عباس کا بیداری میں دیدار کرنا

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کی، درجہ بیدار ہونے تو یہ حدیث یاد آئی کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

قَبَّلَ رَأْسِي فِي النَّهْيَةِ فَتَبَيَّنَ لِي فِي الْيَقَظَةِ كَهْرَمِيدٍ وَارٍ هُوَ كَيْدِ نَسْتِ حَالَتِ بَدْرِي مِمَّنْ حَاصِلِ هُوَ كَيْدِ مِ الْوَشْنِ مِوَنَ وَضِي اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا كَيْدِ قَتْرِ نَفِ نَ لَ لَ اَعْوَلِ لَ سِرْكَارِ دَعَالِ مِ صَ لَ لَ مِ كَاوَهَ آئِيْنِدَانِ كُوْعَا فَرَا يَ جِسْمِ مِ لَ اَبَا چہرہ مبارک دیکھتے تھے، تاکہ ابن عباس اس میں نظر کریں۔ جب ابن عباس نے اس آئینے میں نظر کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی صورت پاک نظر آئی اور اپنی صورت نظر نہ آئی۔

(معجم المصنفات، جلد ثالث، صفحہ: 64)

شیخ ابوالعباس قسطلانی کا بیداری میں دیدار کرنا

دراحد شیخ ابوالعباس قسطلانی برآں حضرت، پس دعا کر آں حضرت اور افرمود: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بِتَبْلُوكَ يَا اَخْتَنَهُ (معجم المصنفات، جلد ثالث، صفحہ: 640)

یعنی شیخ ابوالعباس قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ خدمت رسول میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ اچھا! اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ بکھائے۔

شیخ ابوالسعود کا بیداری میں دیدار کرنا

در شیخ ابوالسعود دہرودہ کہ مصافی کرد آنحضرت را بعد از ہر نماز۔ (معجم المصنفات، ج: ۳، صفحہ: 640) یعنی شیخ ابوالسعود نے منقول ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے تھے۔

غوث الشکین کا بیداری میں دیدار کرنا

روزے غوث الشکین عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر کرسی نشست بود و عظمیٰ فرمود قریب ہدہ بزرگس در پایہ وعظ وے حاضر شیخ علی بن ہبیک و زریہ پائے کرسی نشست گاہ شیخ علی بن ہبیک را خوبے برد، پس شیخ عبدالقادر قوم افرمود: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَجَسَ ہمد سکت شدنتا آنکہ ہر انفاس از ایشان شنیدہ نمی شد، پس فرود آمد شیخ ار کرسی و بایستاد با لب پیش شیخ علی مذکور کی تحریریت در دے میں بیدار شد شیخ علی گفت شیخ عبدالقادر بادے کہ دیدی تو آنحضرت را خواب گفت نعم فرمود از میں بہت ادب در یدم ہا تو وایستادم در پیش تو فرمود بچہ و صیت کرد ترا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گفت بھلا زمت من مجلس ترا میں شیخ علی گفت آنچہ من در خواب دیدم شیخ عبدالقادر در بیداری دیدار وایت کردہ اند کہ گفت کسی از مردان راہ در آں روز از انہ عام رفتند رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ (معجم المصنفات، جلد ثالث، صفحہ: 640)

یعنی ایک دن غوث الشکین شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی پر بیٹھے وعظ فرما رہے تھے

اور دس ہزار کے قریب اشخاص آپ کے وعظ میں حاضر تھے۔ شیخ علی بن ابی حمزہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کرسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ شیخ علی بن ابی حمزہ کو نیند آگئی۔ حضرت شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسے فرمایا کہ چپ ہو جاؤ، سب خاموش ہوئے یہاں تک کہ ان کی سانسوں کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ حضرت شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی سے اتر کر باادب شیخ مذکور کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھنے لگے۔ جب شیخ علی بن ابی حمزہ بیدار ہوئے تو شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا؟ انھوں نے کہا کہ ہاں! فرمایا کہ اسی لمحے میں تجھے سے ادب سے پیش آیا اور تیرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ سرکار نے تم کو کیا وصیت کی؟ عرض کیا: فرمایا کہ آپ کی مجلس کو لازم پکڑ لوں۔ پھر شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا ہے، شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیداری میں دیکھا ہے۔ یوں کیا جاتا ہے کہ سات کامل مردوں نے اس روز اتفاقاً فرمایا۔ (رحمۃ اللہ علیہم، جمعین)

حادثہ: اس روایت سے یہ سنکر روز روشن کی حالت میں ہو جاتا ہے کہ حالت بیداری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔

اسی طرح ایک روایت ”تہجد الاسرار“ میں بھی درج ہے کہ 605ء میں جس دن شیخ عبدالقادر جبلائی رضی اللہ عنہ کی مجلس وعظ میں دس ہزار آدمی تھے اور شیخ علی بن ابی حمزہ شیخ کے سامنے کرسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو نیند آگئی۔ شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ خاموش رہو، سب لوگ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ سوائے سانسوں کے اور کچھ نہیں سنا جاتا تھا۔ پھر آپ کرسی سے نیچے اترے اور شیخ علی کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جب شیخ علی بن ابی حمزہ بیدار ہوئے تو شیخ نے فرمایا کہ کیا تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے؟ انھوں نے عرض کیا: ہاں! فرمایا کہ اسی لمحے میں نے ادب اختیار کیا، پھر پوچھا کہ نبی کریم نے تجھے کیا وصیت کی؟ انھوں نے عرض کیا: آپ کی مہرمت کا حکم دیا ہے۔ پھر شیخ علی نے شیخ عبدالقادر سے کہا کہ جن کو میں نے خواب میں دیکھا ان کو آپ نے بیداری میں دیکھا۔ وہی کا بیان ہے کہ اس دن سات آدمی اسی مجلس میں اتفاقاً کر گئے اور بعض

کہے ہوئی کی حالت میں اپنے گھر کی طرف اٹھا کر لایا گیا، یہ لوگ بھی اسی دن وفات پا گئے۔

دوسری روایت

حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ نے خود بیان فرمایا ہے تَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمِلَ الظُّهْرُ يَوْمَ الْفَتْحِ الشَّادِسَ عَشَرَ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَخَمْسِينَ مِائَةً فَقَالَ لِي يَا بَنِيَّ لِمَ لَا تَتَكَلَّمُ فَقُلْتُ يَا أَبَتَاهُ أَكَا وَجِلَ الْعَجَبُ كَيْفَ اتَّكَلَّمَ عَلَى لُصْعَاءِ الْعَرَبِ يَتَفَنَّدُونَ قَالُوا لِي افْتَتَحَ فَكَانَتْ فَتْحُهُ فَفَتَحْتُهُ فَنُفِثَ فِيهِ سُبْعًا وَقَالَ لِي تَكَلَّمْ عَلَى النَّبِيِّ وَأَذْغِ إِلَى سَبْعِينَ نَزَلَتْ بِالْحِكْمَةِ وَأَسْوَعُ عِلَّةَ الْحَسَنَةِ فَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَجَلَسْتُ وَحَضَرَنِي خَلْقٌ كَثِيرٌ فَأَرْتَجَّ عَلَى قَوْلَيْكَ عَنْ بَنِي تَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَائِمًا بِإِلَهِي إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ لِي يَا بَنِيَّ لِمَ لَا تَتَكَلَّمُ فَقُلْتُ يَا أَبَتَاهُ قَدْ أَرْتَجَّ عَلَى فَتَحَ فَقُلْتُ لِمَ لَا تَتَكَلَّمُ فَقَالَ أَتَقَامِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَوَدَّ بِي عَنِّي فَقُلْتُ غَوَّضَ الْيَكْرِي تَعَوَّضَ فِي بَحْرِ الْقَلْبِ عَلَى كَرِّ الْمَعَارِفِ فَتَسْتَعْرِجُهَا إِلَى سِدْحِ الْمُنْدَرِ فَيَسْأَلُ عَنْهَا بِقَسَارٍ تَرْتَجِي الْمِثَابَ فَتُفْثَرُ بِنِهَايَسِ الْجَنَانِ حُسْبَى لِقَاعَةٍ فِي يُؤَيَّبُ أَجْنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ قَالُوا هَذَا أَوَّلُ تَكَلُّمِهِ بِهِ الشَّيْخُ لِعَلَّابِيسَ عَلَى الْكُتُبِ وَحِينَ لِلَّهِ عَنَّهُ

(تہجد الاسرار، صفحہ 25؛ فتاویٰ حدیثیہ، صفحہ 256؛ قلائد الجوارہ، صفحہ 13)

یعنی میں نے ظہر سے پہلے منگل کے روز سولہویں شوال 321ھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ بیٹے! تم وعظ کیوں نہیں کیے؟ میں نے عرض کیا کہ میرے والد بزرگوار میں ایک غمی شخص ہوں، انھوں نے بغداد کے سامنے کس طرح کلام کروں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو! میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے سات مرتبہ میرے منہ میں اپنا کتاب شریف ڈالا اور مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کو وعظ سناؤ اور اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور نصیحت وعظ سے بلاؤ۔ اس کے بعد میں نے ظہر کی نماز ادا کی اور بیٹھا تو میرے پاس ایک بڑی مخلوق جمع ہو گئی

جس سے میں کچھ مرعوب ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھا کہ مجلس میں میرے سامنے کھڑے ہیں اور مجھ سے فرماتے ہیں کہ اے بیٹے! وہاں کیوں نہیں کہتے؟ میں نے عرض کیا کہ اسے واد بزرگوار! میں کچھ مرعوب سا ہو گیا ہوں۔ انھوں نے فرمایا کہ جتنا سمجھو اور میں نے سمجھ کھول تو آپ نے چھ دفعہ اس میں لعاب دہی شریف ڈالا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے پورے سات مرتبہ کیوں نہیں لعاب دہی ڈالا؟ تو انھوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتا ہوں، پھر آپ پر شید ہو گئے۔ جب میں نے وعظ کہنا شروع کیا تو غصہ فکروں کے دل میں معارف حقائق کے موتیوں پر عموماً لگا ہوا تھا اور سامع کے سینے پر ان کو کائنات تھا اور زبان مترجم کو پکارا تھا۔ حسن طاعت کے نفیس شمن کے ساتھ خریدے جاتے تھے ان گھروں میں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بندہ ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ پہلی گفتگو ہے جو شیخ نے لوگوں کے سامنے کر دی ہو گی۔

تیسری روایت

سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا۔ شیخ خود فرماتے ہیں تَرَانْتُ وَتَسْأَلُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَتَغَدَّدُ وَأَنَا عَلَى الْكُتُوبِ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِبٌ وَمَوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى جَانِبِهِ فَقَالَ يَا مُوسَى أَلَيْكَ رَجُلٌ هَكَذَا قَالَ لَا فَقَالَ لِي يَا عَبْنُ الْقَافِرِ وَهُوَ لِي الْهَوَاؤُ فَقَالَ لَقِي وَالتَّسْبِي جُلُوعًا كَانَتْ عَلَيْهِ وَقَالَ هَذِهِ الْجُلُوعَةُ الْفُلُوبِيَّةُ عَلَى الرِّجَالِ وَلَا كَيْفَالِ ثُمَّ لَقِيَ فِي لَيْلِي فَلَاكَ وَزَلْزَلِ الْيَسْتَبْرُ (فلاح الجاہل، صفحہ: 22)

یعنی میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار میں اس حال میں دیکھا کہ میں کرسی پر تھا اور آپ سوار تھے اور موسیٰ علیہ السلام آپ کے ایک جانب تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ! کیا تمہاری اُمت میں ان جیسا کوئی مرد ہے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبدالقادر! حالانکہ آپ ہوا میں تھے میرے ساتھ معاہدہ کیا اور مجھے وہ جوڑا پہنا یا جو آپ پر تھا اور فرمایا کہ اس خلعت میں قطعیت ہے جو مردان خدا اور بدالوں کو

پہنا لیا جاتی ہے، پھر آپ نے میرے منہ میں تین مرتبہ لعاب دہی ڈالا اور پھر منہ پر دہاں کر دیا۔

چوتھی روایت

حضرت فرات الثقفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا۔ شیخ بقا ابن بطور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں:

عَظَرْتُ قَبِيلَ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّةً قَبِيلًا هُوَ يَتَغَدَّدُ عَلَى الْمَرْقَةِ الْقَائِيَةِ لِقَاعَتِهِ أَنَّ الْيَوْمَ قَاءَ الْأَوَّلَى قَدْ أَتَيْتُ عَلَى حَاضِرَتِهَا مَنَّا نَبِيٌّ وَفِي شَفِّهِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَطْعَمِ وَجَلَسَ عِنْدَنَا وَتَسْأَلُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَأَكْبُو نَكِيرًا وَغَضَبًا وَغَلَبًا وَغَلَبَ رَحِمَ اللَّهُ عَنْتَهُ وَتَجَمَّلَ لِحْيَتُهُ عَنَّا عَلَى قَلْبِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ فَتَلَّ عَلَيَّ فَجَاءَ تَسْلُطُ فَاَتَمَّكَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ وَسَلَّمَ لِقَاعَتَهُ ثُمَّ تَصَاغَرَ عَلَيَّ حَاضِرًا كَلْعُفًا ثُمَّ تَلَّ عَلَيَّ حَاضِرًا عَنْ سُورَةِ قُلُوبٍ قَوَارِي عَلَى حَذِّ كَلْعَةٍ فَسَلَّلَ الشَّيْخُ بَقَاعًا مِنْ رُؤْيُوتِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَاهُ رَحِمَ اللَّهُ عَنْتَهُ فَقَالَ أَرُوْنِي هَذِهِ لِقَاعَتَهُ وَأَنَا لَمَّا تَعَالَى أَتَيْتُهُ بِقُودٍ يَتَلَقَّوْنَ بِهَا فَوَافَقَهُ مِنْ قَوَاهِ لَمَّا تَعَالَى يَوْمَ تَحِيَّاتِهِ مِنْ سُورَةِ الْأَنْجَامِ وَصِفَاتِهِ الْأَخْصَانِ بِمَنْطِقِ عَبْدِ الْخَزَّاجِ (بجہ الاسرار، صفحہ: 97؛ فلاح الجاہل، صفحہ: 25)

یعنی ایک دفعہ میں شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوا، اس وقت آپ میرے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے دیکھا کہ پہلی بیڑی تنہا ہے نظر تک اسے نہ دیکھا۔ اور اس پر سبز سندس کا فرش بچھ گیا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مجلس فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر چل ڈالی تو آپ مائل ہوئے قریب تھا کہ آپ گر پڑتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تھم لیا، تاکہ آپ گر نہ پڑیں، پھر آپ بہت چھوٹے ہو گئے، یہاں تک کہ چڑیا کی مانند ہو گئے، پھر آپ بڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ایک ایبٹ ناک صورت میں آ گئے، پھر مجھ سے یہ سب کچھ غائب ہو گیا۔

اس کے بعد میں (شیخ بقا) نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ

تعالیٰ جنہم کے دیکھے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے ارادے کا بڑی صورت اختیار کر لیجے ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت عطا فرمائی ہے، جس کے جب وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے وہ ان کو جسمانی صورت میں اور غامبی صفت میں دیکھیں تو وہ ان کو دیکھتے ہیں اور حدیث معراج اس پر دلیل ہے۔

ہاتفہ: العرض کئی مرتبہ شہنشاہ دوم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فوت انگلیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حالت بیداری میں جلوہ گر ہو کر اپنی زیارت سے شرف فرمایا ہے۔ حضرت شیخ ابوسعید قیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي قُبُلِ السَّحَابِ عِبَادَ الْقَدِيرِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَأَنَّ آذَانَهُ الْأَيْمَنِيَّةَ صَوَّتَتْ لِلَّهِ عَلَيْهِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تَجُولُ جَوْلَانِ الْإِيمَانِ فِي الْأَقْيَانِ وَرَأَيْتُ نَسِيكَةً عَنْهُمْ السَّلَامَ بِحُطْرٍ وَنَهَ طَوَائِفَ بَعْدَ طَوَائِفٍ وَرَأَيْتُ رَجَالَ لُغَيْبٍ وَالْحَائِثِينَ يَنْتَبِهُونَ إِلَى قُبُورِهِ وَرَأَيْتُ أَبَا الْقَعْبَانِ الْخَضِرَ يَكْشُرُ مِنْ حُطْرِهِ فَمَسَأَلْتُهُ فَقَالَ تَنْ أَزَاكَ تَفْلَاحَ قَعْبَانٍ بِحُلَا مَرَّةٍ هَذَا الْمَجْنُونِ (بجہ الاسرار، صفحہ 95، قلند الجواہر، صفحہ 74)

یعنی میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبیا صلوٰۃ اللہ علیہم کو فتح عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں کئی مرتبہ دیکھا اور یہ حق ہے کہ انہی صلوٰۃ اللہ علیہم آسمانوں اور زمین میں ایسے گھومتے ہیں جیسے ہوا اطراف میں گھومتی ہے۔ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ آپ کے پاس جماعت در جماعت حاضر ہوتے ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ رجا ربیب اور جنات آپ کی مجلس میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہیں در میں نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت ابوالعباس خضر بکثرت حاضر ہوتے ہیں۔ جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ جسے علاج مطلوب ہے وہ اس مجلس میں ہمیشہ آئے گا۔

امام غزالی کا عقیدہ

امام غزالی لکھتے ہیں:

بِإِذْنِ الْكَتَابِ الْمُتَّقِينَ مِنَ السَّلَافِ وَالْجَدِيدِ الْإِسْلَامِ بِغَضِّ الْمَطْوِيَّةِ وَتَهْنِئَةِ الْفَتْحِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْفَتْحِ وَهَلْ يَفْقَهُ يُشَاقِقُونَ السَّلَافَ وَأَزْوَاجَ الْأَنْبِيَاءِ وَيُسْتَعُونَ مِنْهُمْ أَنْوَاعًا وَيَقْبَلُونَ مِنْهُمْ قَوَائِدَ (نورانی حدیث، ص 255، بحوالہ المطبوعات، ج ۳، ص 639)

یعنی جب اسلام نے اپنی کتاب "المعتمد المسائل" میں بعد مدح صوفیاء اور اس بیان کے کہ وہ بہترین مخلوق ہیں، لکھا ہے کہ یہ حضرت بیدری میں ملا گیا اور ارادہ انبیاء کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان سے آوازیں سنتے ہیں در ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔

خاتم المحدثین شیخ احمد شہاب الدین ابن حجر بیہمی مکی کا عقیدہ

آپ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اجتماع اور آپ سے فوائد حاصل کرنا بیداری میں ممکن ہے، تو آپ نے یہ جواب دیا، نعم یُمكن ذلك فقد خرج بأن ذلك من حرمات الأولياء الغرالی والناہی وی والشاح الشیخ والعقیب البیاض من القلوبیة والعزلیی و ابن ابی حنرۃ من السالکییة وقد حکى عن بعض الأولیاء أَنَّهُ خَصَرَ نَحْلَیْسَ فَبَقِيَ قَرَوْنِ ذَلِكَ الْفَقِیْةَ حَبِیْبًا فَقَالَ لَهُ الْوَبَّیْ هَذَا الْحَبِیْبُ تَابِلٌ قَالَ وَمِنْ أَتَقَنَ لَكَ هَذَا قَالَ هَذَا النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقِفْ عَلَى رَأْسِكَ یَسْمَعُ أَتَقَنَ لَكَ أَقْلَ هَذَا الْحَبِیْبِ وَتَشْفَقُ بِالْفَقِیْرِ وَتَرَاهُ (نورانی حدیث، ص 254)

یعنی ہاں! یہ اجتماع ممکن ہے، کیوں کہ یہ کرامات اولیا ہے۔ امام غزالی، بارزی، تاج سکی، امام یافعی، شافعی، امام قرطبی اور ابن ابی جرہ مالکی رحمہم اللہ تعالیٰ عنہم، جنہوں نے بعض اولیا سے حکایت کی ہے کہ وہ ایک فقیر کی مجلس میں حاضر ہوئے تو فقیر نے ایک حدیث روایت کی۔ وہی نے ان سے کہا کہ یہ حدیث باطل ہے تو فقیر نے کہا کہ تجھے کیسے معلوم ہے کہ یہ باطل ہے؟ وہی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما ہیں در فرما ہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث بیان

نہیں فرمائی۔ فقیر کو بھی کشف ہوا اور اس نے بھی نبی کریم کو اپنی آنکھوں سے مشاہد کیا۔

حافظہ: اس لٹری سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ولی اور نقیب کے سامنے حاضر و ناظر تھے اور پھر اس مسئلے پر اتنے بڑے مستند اور جید علماء کی تصریح بھی ثابت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث مذکور کی تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

تم زبیر سے لیکن حکایات دریں باب آمدہ بصحت رسیدہ و حکایات در دو بیات مشایخ بسیار است نزد یک بعد تو آخر رسیدہ و مگر اس حال تعدیق بکرامات اولیا و ارواح و مناقضہ بحث بادے زیرا کہ دے مگر مست زیرا کہ اثبات کردہ اند کتاب رحمت و اگر داروای از جملہ کرامات است باعث انکار چیست۔ (اشعۃ اللمعات، جلد ثامن، صفحہ 639)

یعنی ہاں! بعض روگوں سے اس باب میں حالات بیداری میں دیکھنے کی روایات آئی ہیں جو صحت کو پہنچی ہیں اور بزرگان دین کی یہ حکایات در دو بیات بہت ہیں جو حد تو آخر کو پہنچی ہیں اور مگر کرامات اولیا کی تعدیق کرتا ہے یا نہیں، اگر تعدیق نہیں کرتا تو اس سے بحث ساقط ہے۔ اس لیے کہ وہ مگر ہے اس چیز کا جس کا اثبات قرآن و حدیث سے کیا ہے، اگر تعدیق کرتا ہے تو یہ بھی مجملہ کرامات سے ہے تو انکار کا سبب کیا ہے؟

حافظہ: شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض فرمادیا کہ اولیا کی کرامات کا قائل اس بات کو جانا ہے کہ حالت بیداری میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے اور مگر کرامت اس کا انکار کرتا ہے۔ الحمد للہ! حدیث پاک کی قدرے دقت ہوئی جس سے ایمان کی کلیاں کھل گئیں۔

☆☆☆

بتیسواں وعظہ: 3

حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت

دوسری حدیث

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا قیادنا جئنا اعدا لکم فی الطلوع فلیقل التَّحِيَّاتُ يَلُوءُ الطَّلُوعُ وَالْقِيَّاتُ الْاَسْلَامُ عَلَيَّكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ (مشکوٰۃ، صفحہ 85)

ترجمہ: تم میں کوئی جب نہ رہے تو میں اٹھوں، تو یہ کہے کہ تمام قلوب، بدلیں، اور مالیہ عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اسے نبی تجھ پر سلام ہوا اور اللہ کی رحمت و برکت۔

حافظہ: اس حدیث کے مطابق ہر مسلمان نہ رہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سلام عرض کرتا ہے، اگر آپ وہاں حاضر نہ ہوں تو یہ خطاب دنا کیسی؟ اور سلام کا کیا مطلب؟ معلوم ہوا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نمازی کے سامنے حاضر و ناظر ہیں جس کی وجہ سے نہ نبی آپ کو خطاب دنا کر کے سلام عرض کرتا ہے اور یہ بات میں خود سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس پر صاف و صوفی کی تصریحات باہر و موجود ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تشریح

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں: نیز آں ہمیشہ نصب ائمن مومنان و قرۃ العین عابدان است در جمیع حوال و اوقات خصوصاً در حالت عبادت و آخر آں کہ در دورانیت و انکشاف دریں محل بیشتر توحی ترست و بعضی از عرفا گفتہ اند کہ ایں خطاب بہمت

میری حقیقت محمدیہ است در ذر ز موجودات وافر و ممکنات پس آن حضرت اوقات معنویں موجودہ حاضر است پس معلوم یابد کہ ازیں معنی آگاہ باشد ازیں شہد قائل بیرون تا تو اقرب واسر و معرفت متور و فاض گردد۔ (الحدائق المصطفیٰ، ج ۱، ص ۱۴۰، ج ۲، ص ۱۶۵) یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مومنوں کا نصب العین اور عابدوں کی آنکھوں کی محضرت ہیں، تمام احوال و احوال میں خصوصاً حالت عبادت میں اور اس کے آخر میں کہ نورانیت اور انکشاف کا وجود اس مقام میں بہت زیادہ اور قوی ہوتا ہے اور بعض عرفائے فرمایا ہے کہ یہ خطاب اس وجہ سے ہے کہ حقیقت محمدیہ صاحبہا اصول و راعیہ تمام موجودات کے درمات اور افراد ممکنات میں جاری و ساری ہے۔ چنانچہ نبی کریم نمازیوں کی ذات میں موجود اور حاضر ہیں، لہذا ہماری کو چاہیے کہ اس معنی سے آگاہ رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حاضر ہونے سے فاضل ہو، تاکہ انوار قرب اور اسرار معرفت سے روشنائی اور فیضیاب ہو۔

حکایت: شیخ محقق محدث دہلوی کی اس تحقیق و تشریح سے ثابت ہوتا ہے کہ عرفا کے نزدیک حقیقت محمدیہ موجودات کے ذرے اور ممکنات کے ہر فرد میں موجود ہے تو اب بتاؤ کہ ہر جگہ موجود ہونا اور حاضر و ناظر ہونا اور کس کو کہتے ہیں؟ اور حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ جلوہ گری قدرت الہی کی ایک نشان کا ظہور ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ حقیقت میں قدرت الہی کے شان سے ناواقف ہیں، مگر حضرت شیخ کا پہلا جملہ قائل غور ہے جو یہ فرمایا کہ ”آنحضرت ہمیشہ نصب العین مومنوں است۔“ اس عبادت سے جیسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مومنوں کی نظر کے سامنے ہیں اور اہل ایمان کو ہمیشہ یہ دولت میسر ہے۔ ایسے ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ دیدار نبی، اہل ایمان کا حصہ ہے، بے دین کو رہا باطن آئو کی طرح آفتاب ہوت کے انوار سے محروم ہیں، اس لیے، مگر کوئی کو رہا باطن انکار کرے تو وہ اپنی ناجائز کی شہادت دیتا ہے۔

امام غزالی کی تشریح

جہد الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نماز کی باطنی شرطوں میں فرماتے ہیں:

وَأَخْبِرْ فِي قَلْبِكَ، لِنَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَخْصَةِ الْكِبَرِيَّةِ وَقُلْ الشَّلَامَةُ

عَلَيْكَ أَتَيْنَا لِنَبِّئَكَ أَنَّمَا أَمْرٌ أَحَدُكُمْ عَلَيْهِ سَلَامٌ كَوَدَّ بَعْضُكُمْ أَنَّهُ يَكْفُرُ بِمَا يَكْفُرُ
ترجمہ: اپنے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی ذات پاک کو حاضر جان اور یہ کہو:
اَللّٰهُمَّ عَلَیْكَ أَتَيْنَا لِنَبِّئَكَ أَنَّمَا أَمْرٌ أَحَدُكُمْ عَلَيْهِ سَلَامٌ كَوَدَّ بَعْضُكُمْ أَنَّهُ يَكْفُرُ بِمَا يَكْفُرُ۔

حکایت: جہد الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تشہد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ہر گز آپ پر سلام عرض کرنے کی تصریح فرما رہے ہیں جو یہ عقیدوں کے نزدیک ذیل شرک ہے، مگر اہل ایمان کے نزدیک میں ایمان ہے۔ اس تصریح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔

امام عبد الوہاب شہرانی کی تشریح

سیدی ام عبد الوہاب شہرانی رحمۃ اللہ علیہ تشہد کے بیان میں لکھتے ہیں

تَوَعَّدْتُ سَيِّدِي عَلَيْنَا الْخَوَاضَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّمَا أَمْرٌ الشَّارِخُ الْمُنْصَلِقُ بِالْمَلُوءَةِ لِلشَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّهَادَةِ لِنَبِّئَكَ بِمَا يَكْفُرُ بِمَا يَكْفُرُ
ترجمہ: میں نے سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ شاریخ نے تشہد میں نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ وسلام پڑھنے کا حکم صرف اس لیے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں جیتنے والے فاضلوں کو اس بات پر تنبیہ فرما دے کہ جس وہ پیشے ہیں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما ہیں، اس لیے کہ وہ دربار الہی سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ تہذیبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باطن سلام کے ساتھ خطاب کرتے ہیں۔

حکایت: اس عبارت میں شہود تَبَيَّنُوهُ فِي بِلَاكِ الْخَطَرَةِ (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بارگاہ الہی میں حاضر و جلوہ گر ہونا) اور قَائِلَهُ لَا يُفَارِقُ خَطَرَهُ قَائِلَهُ تَعَالَى أَهْدَا (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی سے کسی وقت جدا نہیں ہوتے) اور قَائِلَهُ طَبِئُوهُ بِالْشَّلَامِ مُخَالَفَةُ (تہذیبی بالشانہ یعنی نبی کریم کے روبرو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خطاب کرتے ہیں)

حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت

حضرات اساتذہ و علمائے محدثین و فقہ و دین کی تحقیق و تصریح و مناسبت و تائید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔

اب دیکھو صوفیاء و اولیاء اللہ کی تصریحات و بیانات طرین کی جاتی ہیں، تاکہ حاضر و ناظر کے مسئلے میں کوئی الجھن باقی نہ رہے اور اہل ایمان میں تازگی پیدا ہو۔

تاریف ربانی ابوالعباس مرسی کی تشریح

تاج بن عطاء اپنے شیخ کامل عارف حضرت ابوالعباس مرسی سے بیان کرتے ہیں:

ہم اختلفت بہ کثیری مہذبة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (فتاویٰ حدیثیہ، صفحہ: 256)

یعنی میں نے اپنے اس ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے۔

سیدی علی وفا کی تشریح

حضرت ابن قاری حضرت سیدی علی، فارحہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری عمر پانچ برس کی تھی اور ایک استاد سے قرآن مجید پڑھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں استاد صاحب کے پاس آیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا کہ آپ نے روئی کی مشید قمیص پہن رکھی تھی، پھر وہ قمیص اپنے اوپر دیکھی یعنی آپ نے مجھے اپنی قمیص پہنائی اور مجھ سے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھ کر سناؤ تو میں نے آپ کو سورہ وائجی اور ام شریح پڑھ کر سنائی، پھر مجھ سے غائب ہو گئے۔ جب میں اکیس برس کا ہو اور مقام قرآن میں غازیج کی نیت باندھی تو چنے

ماہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر آپ نے میرے ساتھ معاف فرمایا اور فرمایا:

وَأَقْبَابُكُمْ تَزَكَّى تَحْدِثُ۔ (فتاویٰ حدیثیہ، صفحہ: 256)

امام شعرانی کی تشریح

قلب و انت حضرت امام عبد الوہاب امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وَقَدْ اَشْهَرْتُ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ الَّذِينَ هُمْ حُزْنُ الْوَيْلَةِ الْمُجْتَمِعِينَ فِي الْمَقَامِ
بِقَوْلِهِمْ كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيُورًا وَيُصْبِرُ لَهُمْ أَهْلُ
عَمْرِهِمْ عَلَى ذَلِكَ۔ (میزان کبریٰ، صفحہ: 44)

یعنی اولیائے کرم جو ان مجتہدین سے کم رتبہ ہیں ان سے مشہور ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر کلام کرتے ہیں، ان کی تحدیثیں اس بات پر ان کے اہل عصر نے کی ہے۔

شیخ ابوالحسن شاذلی اور شیخ ابوالعباس مرسی کی تشریح

امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں:

قَدْ لَقِيتُ عَنِ شَيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الشَّاذِلِيِّ وَبَشِيرِ الْقَلْبِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُرْسِيِّ
وَعَنْهُمَا أَنَّهُمَا كَانُوا يَقُولُونَ لَوْ حَقَّقْتُ عَقْلًا رُبِّيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَقَدْ لَقِيتُ عَلَيْهِمَا عِنْدَنَا أَنْفُسَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ۔ (میزان کبریٰ، صفحہ: 144)

یعنی میں نے حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی اور ان کے شاگرد شیخ ابوالعباس مرسی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم سے پہنچا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور جمال پاک چشمزدان کی تقدیر بھی ہم سے پوشیدہ ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شمار نہیں کرتے۔
حکایت: سیدی محمد بن زین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک بیداری میں ظاہر باہر کرتے تھے، جب حج مہارک سے فارغ ہو کر روضہ اطہر پر حاضری دیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ کلام کرتے تھے۔ کافی عرصے تک زیارت سے شرف ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے آپ سے حاکم شہر سے سفارش کرنے کے متعلق کہا تو

آپ ان کے امراء حاکم شہر کے پاس چلے گئے۔ حاکم وقت نے انہیں اپنے حاکم فرس پر مجبور کیا تو زیارت پاک ان سے منقطع ہو گئی۔ آپ نے دوبارہ زیارت پاک کے لیے بڑی کوشش کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شعرا پڑھتے تو دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میرے مجال پاک طلب کرتا ہے اور پھر عالموں کے فرس پر بیٹھتا ہے، لہذا اب تو زیارت پاک سے بچو اور نہیں ہو سکے گا، پھر آئندہ کے لیے آپ زیارت سے محروم ہو گئے۔ (میران کبریٰ، صفحہ 44)

حکایت: امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جلال الدین سیوطی کا ایک خط ان کے دوست شیخ عبدالقادر شذلی کے پاس دیکھا جو آپ نے ایک شخص کے جواب میں لکھا تھا جس نے آپ سے بادشاہ وقت کے یہاں سفارش کے متعلق سوال کیا تھا۔ آپ نے اپنے خط میں یہ مضمون لکھا کہ میرے بھائی تجھے معلوم ہوتا چاہیے کہ میں اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری میں 75 مرتبہ کر چکا ہوں، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ ان حکام کے پاس جانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم ہو جاؤں تو میں تیرے ساتھ ہو کر بادشاہوں کے پاس تیری سفارش کرتا، مگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی خدمت کرتا ہوں اور مجھے ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ضرورت رہتی ہے، تاکہ احادیث کی تصحیح کر سکوں۔ جن کو محدثین نے اپنے طریقے سے ضعیف کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حیرے فائدے سے اس میں زیادہ فائدہ ہے، کیوں کہ اس میں تمام مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ (میران کبریٰ، صفحہ 44)

حکایت: حضرت بہل بن عبد اللہ کے خادم کا بیان ہے کہ میں نے حضرت بہل کی تیس سال خدمت کی، اتنے عرصے میں آپ نے خدمت میں اور نہ دن میں آرام کیا، اور ہمیشہ سچ کی نذر و عشا کے منصوبے ادا کرتے تھے۔ آپ لوگوں سے بھاگ کر ایک جزیرے میں تشریف لے گئے جو بحر دان اور بصرہ کے مابین تھا۔ لوگوں سے بھاگنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے ایک سال حج کیا اور جب واپس آیا تو اس نے، اپنے بھائی سے کہا کہ میں نے حضرت بہل بن عبد اللہ کو عرفہ کے دن عرفات میں دیکھا تو اس کے بھائی نے کہا کہ یوم ترویہ کو ہم آپ کی بیاط میں آپ کے

پاس بیٹھے تھے، (تو یوم عرفہ کو عرفات میں کیسے پہنچ سکتے ہیں) اس کے بھائی حاجی نے طلاق کے ساتھ قسم کھائی کہ میں نے عرفہ کے روز آپ کو عرفات میں دیکھا ہے، تب اس کے دوسرے بھائی نے کہا کہ چلو آپ کے پاس جا کر پوچھتے ہیں۔ دونوں بھائی حضرت کے پاس آئے اور اپنا قصہ بیان کیا اور طلاق کا حکم بھی دریافت کیا۔ حضرت بہل نے فرمایا کہ تمہیں اس کام سے کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو، اور حاجی سے فرمایا کہ اپنی عورت کو بند رکھو (یعنی طلاق واقع نہیں ہوئی کہ تم دونوں سچے ہو، مگر اس بات کی خبر نہ دینا۔ (روض الریاضین، ام یافعی، صفحہ 148)

حکایت: اس سے معلوم ہوا کہ ولی اللہ ایک وقت میں ایک تخلص میں حاضر ہو سکتا ہے، یہ اس کی کرامت ہے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت و حد میں مختلف مقامات میں حاضر ہوں تو کیا قیامت لازم آئے گی؟

حکایت: مجدد الف ثانی شیخ احمد مرہندی سرہنگی شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت مخدومی (خواجہ باقی باللہ) فرماتے تھے کہ میرا ایک عزیز کہتا تھا کہ لوگ مختلف اطراف و جوانب سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کلمہ معظمہ میں رکھا ہے اور حج کے موسم میں ہمارے ساتھ تھے اور ہمارے ساتھ ہی حج کیا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بغداد شریف میں دیکھا ہے اور اپنی آشنائی کا اظہار کرتے ہیں، حالاں کہ میں اپنے گھر سے نہیں نکلا ہوں۔ (کتوبات، دفتر اول، حصہ سوم، صفحہ 139)

حکایت: حضرت امام یافعی فرماتے ہیں کہ شیخ معظم حضرت مفرج کے مریدوں میں سے ایک نے حج کیا اور اس نے کہا کہ میں نے، اپنے شیخ مفرج کو عرفہ کے روز مقام عرفات میں دیکھا، دوسرے مرید نے کہا کہ شیخ موصوف حج کے دور ہمارے پاس اپنے مکان میں رہے اور کسی دوسرے مکان میں تشریف نہیں لے گئے، ہر ایک مرید نے طلاق کی قسم اٹھائی۔ یہ بخیر حضرت مفرج کے پاس گیا، آپ نے ہر ایک کی تصدیق کی اور ہر ایک کے نکاح کو بحال رکھا، شیخ صفی الدین ابن ابی منصور فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ موصوف سے عدم جنت کے متعلق دریافت کیا، حاناں کہ ان میں سے قطب ایک ہی سچا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس ملاکی ایک جماعت موجود تھی، آپ نے اس مسئلے میں گفتگو کرنے کی اجازت دی تو کسی نے بھی اس مسئلے کی کا حد

وضاحت نہ کی شیخ موصوف نے میری طرف اشارہ کیا کہ مسئلہ کی وضاحت کرو تو میں نے کہا کہ جب وہ اللہ مند ولایت پر متکفل ہوتا ہے اور اسے اپنی روحانیت میں تصرف کی قدرت حاصل ہوتی ہے تو اسے یہ قدرت عطا کی جاتی ہے کہ دو وقت واحد میں مختلف صورتوں میں چہات مشددہ میں حاضر و موجود ہوں، تو وہ صورت جس کو فرقہ کے دو مقام عرفات میں دیکھا ہے وہ بھی حق ہے اور وہ صورت جس کو اسی دن ن کے گھر میں دیکھا ہے وہ بھی حق ہے اور ہر ایک اپنی قسم میں ہے ہیں۔ اس طرح حضرت شیخ مفرج نے میری وضاحت کی اور تصدیق فرمائی۔

(روض الریاض ص 323)

حکایت: حضرت شیخ کبیر ابو عبد اللہ قرشی فرماتے ہیں کہ مصر میں سخت قحط پڑ گیا۔ میں نے دعا کا قصد کیا تو کہا گیا کہ دعا نہ کرو، اس معاملے میں کسی کی دعا قبول نہ ہوگی۔ تب میں نے ملک شام کا سفر کیا اور جب میں سیدنا ظلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حزر شریف کے پاس پہنچا تو حضرت ظلیل سے ملاقات ہوئی۔ میں نے عرض کیا اے ظلیل اللہ! میری سہالی یہ ہے آپ کی دعا کر کے بے دعا کریں، آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے ان کی قحط سالی دور فرمادی۔ (روض الریاض صفحہ 281، ترقی حدیث صفحہ 255)

امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح

امام یافعی اس حکایت کے حلقہ لکھتے ہیں: قَالَ لِي لَيْسَ لِي الْبَيْتُ الْخَبِيرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ قَوْلُ حَقٍّ لَا يُشْكِرُهُ إِلَّا جَاهِلٌ يَتَفَرَّقُ عَنْهُ مِنَ الْأَعْوَالِ الَّتِي يُشَاهِدُونَ فِيهَا مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَتَنَظَّرُونَ الْأَنْبِيَاءَ أَهْبَاءَ عُلُوِّ أَمْوَابٍ كَمَا تَنْظُرُ السَّحَابُ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْنِسٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُضِلُّ فِي الْأَرْضِ وَتَنْظُرُ أَيْفَ يَخْتَارُ قَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي السَّمَوَاتِ وَسَمِعَ مِنْهُمْ عِظَابَاتٍ وَقَدْ تَقَلَّبَ أَنَّهُ يَخْجُزُ لِقَوْلِيَابِهِنَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْكَرَامَاتِ مَا يَخْجُزُ لِقَوْلِيَابِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ مِنَ الْخَيْرِ أَمَّا بَشَرُ طَعْنِهِ الْقَهْقَرِيُّ (روض الریاض ص 281، ترقی حدیث صفحہ 256)

یعنی حضرت ابو عبد اللہ کا قول ہے کہ مجھ سے ظلیل علیہ السلام ملے یہ حق ہے، اس کا انکار

وہی کرے گا جو اویہاء اللہ کے احوال سے جا ملے ہے۔ اولیاء اللہ اپنے احوال میں آسان وزمین کو جی حفظ کرتے ہیں اور انبیاء کرام کو پیداری میں زندہ دیکھتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نیز انبیاء کی برکت کو آسمانوں میں ملاحظہ فرمایا اور ان سے کلام سنا اور پہلے گزر چکا ہے کہ اولیاء اللہ کے لیے دو امر بطور کرمت جائز ہوتا ہے جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے بطور مجزہ جائز ہوتا ہے بشرط عدم تقدی۔

خاتم الخدش احمد شہاب الدین بن حجر ترمذی فرماتے ہیں: وَالْحُكْمُ بِكَ فِي ذَلِكَ عَنْ أَوْلِيَاءِهِ لَقَدْ تَكَلَّفْنَا جَنَابًا وَلَا يُشْكِرُ ذَلِكَ إِلَّا مُعَذِّبًا أَوْ مُفَرِّجًا۔ (ترمذی حدیث صفحہ 254)

یعنی اس تعلق سے اویہاء اللہ کی حکایتیں بہت زیادہ ہیں جن کا ادنیٰ انکار کرے گا جو عائد ہو یا بد بخت ہو۔

☆☆☆

چوتھے سوال و غلط: 5

حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت

شیخ عبدالحق دہلوی کی تشریح

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: پوشیدہ نہ مانو کہ بعد از اثبات حیات حقیقی حسی دنیاوی اگر بعد ازاں گویند کہ حق تعالیٰ جسم شریف، جاسنے و قدرتے بخشدہ است کہ در ہر مکانے کہ خواہد تشریف بخشد حواہ بینند یا پامثال خواہ بر آسمان خواہ بر زمین خواہ قبر شریف یا غیر سے در صورتے دارد۔ (مدارج المشقۃ، جلد دوم، صفحہ: 577)

یعنی یہ پوشیدہ نہ رہے کہ انبیاء کی حیات حقیقی حسی دنیاوی کے اثبات کے بعد اگر کہ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم اقدس کو ایسی حالت اور قدرت عطا فرمائی ہے کہ جس مکان میں چاہیں تشریف لے جائیں، خواہ بینند یا مثال کے ساتھ، خواہ آسمان پر خواہ زمین پر خواہ قبر اقدس میں یا اس کے غیر میں تو یہ ممکن ہے اور درست ہے۔

قاضی ابوالفضل مالکی کی تشریح

قاضی ابوالفضل عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تو اذا لکھ یکنون فی التہذیب اعتقاد قیل السلام علیہنا وعلیٰ عباد اللہ وعلیٰ الصالحین۔ (شفاء، جلد دوم، صفحہ: 53)

یعنی جب گھر میں کوئی نہ ہو تو کہہ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔

ہالانکہ: اگر گھر میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نہ ہوں تو اُن کو سلام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ ہر جگہ اور ہر مکان میں حاضر ہوتے ہیں یا ذیہ تعالیٰ۔

حضرت علقمہ کی تشریح

حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: یا کذا دخلت المسجد اقول: السلام علیک ایہا الشیخ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ (شفاء، جلد دوم، صفحہ: 53)

یعنی جس وقت میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو کہتا ہوں کہ اے نبی! تجھے پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔

ہالانکہ: حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصریح فرمادی کہ ہر مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ضرور ہوتے ہیں، اسی لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اور خطاب کر کے سلام عرض کرتے ہیں۔ معلوم ہو کہ ہر کار، عظیم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔

حضرت عمرو بن دینار تابعی کی تشریح

حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفاء میں لکھتے ہیں: قال عمرو بن دینار یقولہ فقال یا کذا دخلت المسجد یقولون علی انفسکم قال: ان لک یکن فی التہذیب اعتقاد لک السلام علی الشیخ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ (شفاء، جلد دوم، صفحہ: 52)

یعنی عمرو بن دینار نے اللہ کے اس قول یا کذا دخلت المسجد یقولون علی انفسکم کی تفسیر فرمائی کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو یہ کہہ سلام ہو نبی پر اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں مار لیں ہوں۔

ہالانکہ: حضرت عمرو بن دینار تابعی کی تفسیر سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر اور ہر مکان میں حاضر و موجود ہیں، اگر حاضر و موجود نہ ہوتے تو آپ کو سلام کرنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔

نیز یہ امر بھی قابل غور ہے کہ جب کوئی صیغہ یا تابعی ایسی بات کی خبر دیں، جس میں عقل کو دخل نہ ہو تو اگر تابعی ہے تو ضرور اس نے کسی صحابی سے سنی ہوگی اور صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، مگر یا اس کی حدیث مرفوعہ حدیث کے حکم میں ہوگی، چنانچہ حضرت عمرو بن دینار کا یہ فرمان، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوں۔

ملا علی قاری کی تشریح

عمر دین و عباد کی حدیث ہادی کی تشریح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لَا تُدْرِكُهُ عَيْنٌ وَلَا يَمَسُّهَا لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ عَلَّمَ الْبَشَرَ (شرح حدیث)

یعنی یہ سلام کرنا اس لیے ہے کہ سر کا رابہ قدر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح مبارک ہر مسلمان کے گھر میں حاضر و موجود ہیں۔

فائدہ۔ اب مگرین ذرا غور کریں کہ اکابر دین نے حاضر و غایب کا مسئلہ کیسے واضح فرمادیا، اس کے باوجود بھی، نگاہ کریں تو ان کی اپنی یہ قسمتی اور غیبی باتیں ہیں۔

امام شعرانی کی تشریح

امام شعرانی نوامیہ صراح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وَيُمْنَتَا هَهُذَا الْجَسَدِ الْوَاحِدِ فِي مَكَاتِفِ فِي أَنْ وَاجِبٌ كَمَا رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ فِي أَشْخَاصٍ بَيْنَ أَفْجَى جَنَّةٍ إِنْ جُتِبَتْ فِي الشَّيْءِ الْأَوَّلِ كَمَا مَرَّ وَكَذَلِكَ أَتَى وَمُوسَى وَعِزُّوهُمَا قِيَامُهُمْ فِي قُبُورِهِمْ فِي الْأَرْضِ حَالٌ كَوَيْلُهُمْ شَاكِيَتُهُمْ فِي سُبُطِهَا فَإِنَّهُ قَالَ زَائِلَتْ أَتَى مُوسَى زَائِلَتْ إِبْرَاهِيمَ وَأُطْلِقَ وَمَا قَالَ زَائِلَتْ رُوحٌ أَتَى وَلَا رُوحٌ مُوسَى فَرَجَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَى فِي سُبُطِهِ وَمُوسَى بِعَيْنِهِ فِي قُبُورِهِ فِي الْأَرْضِ قَلْبٌ يُضِلُّ كَمَا وَرَقَى مَنْ يَقُولُ أَنِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ لَا يَكُونُ فِي مَكَاتِفٍ كَيْفَ يَكُونُ بِحَالِكَ هَذَا الْجَسَدِ هَذَا كَيْفَ يَكُونُ فِي قُبُورِهِمْ فَإِنَّهُ قَالَ لَا يَكُونُ إِلَّا اللَّهُ كُنْتُ عَالِيًا فَلَا تَعْلَمُ مَنْ قَالَ الْوَلَدُ يَمْنَعُكَ وَلَيْسَ لَكَ الْإِغْتِيَاظُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا اللَّهُ وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقُولَ أَنَّ الْإِلَهَ فِي الْأَرْضِ غَيْرَ الْإِلَهِ فِي السَّمَاءِ يَقُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ زَائِلَتْ مُوسَى أَطْلَقَ وَكَذَلِكَ سَأَلَ مَنْ زَائِلَتْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ هَذَا كَيْفَ يَكُونُ مُوسَى نَأْتِيَهُمْ غَيْبُهُمْ فَلَا يَكُونُ عَنْهُ كَيْفَ أَتَى مُوسَى هَذَا (البراقیت و الجواب، جلد دوم، صفحہ 36)

یعنی نوامیہ صراح میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک جسم آن واحد میں دو مکانات میں حاضر ہو گیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بخت ابراہیم کے فراموش حوالہ اپنی ذات کو

میں ملاحظہ فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر جمع ہوئے تھے، جیسا کہ گزرا اور اسی طرح آدم و ہویٰ اور دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کے ساتھ، جہنم میں اپنی قبروں کے اندر ہیں، حالانکہ وہ آسمانوں میں بھی سکونت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً اس طرح فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، روح کی قید کے ساتھ متغیر فرما کر اس طرح نہیں فرمایا کہ میں نے حضرت آدم کی روح کو دیکھا اور نہ میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی روح کو دیکھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ نے بعینہ انبیائے کرام علیہم السلام کو دیکھا تھا، جب آپ واپس ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام چھپے آسمان میں تھے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام زمین میں اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، جیسا کہ مسلم کی حدیث میں وارد ہوا ہے۔ تعجب ہے کہ اس کتبہ دے پر جو یہ کہتا ہے کہ ایک جسم بیک وقت دو مکانات میں نہیں ہو سکتا۔ اسے قائل! زاریہ بتا دو کہ اس حدیث کے ساتھ حیرتیں کیاں کیوں کر ہو سکتا ہے، اگر تو سوچیں ہے تو جیسے مان لیا چاہیے اور اگر تو عالم ہے تو اعتراض نہ کر دو، اس لیے کہ علم تجھے روکتا ہے اور تجھے حقیقت حاس کا علم ہی نہیں، کیوں کہ یہ علم حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور تیرے لیے یہ جائز نہیں کہ تو تاویل کر کے کہ جو انبیاء زمین میں ہیں وہ ان کے غیر ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آسمان میں دیکھا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے زائِلَتْ مُوسَى مطلقاً فرمایا اور اسی طرح باقی انبیاء علیہم السلام کے حلقہ جس میں آپ نے آسمانوں میں دیکھا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ان کے غیر کو دیکھا جو زمین میں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو موسیٰ فرمایا کہ اگر وہ بعینہ موسیٰ علیہ السلام نہ ہوں، تو ان کے متعلق یہ خبر دینا کہ وہ موسیٰ ہیں کذب ہو گا۔ (العیاذ باللہ)

مزید حضرت امام شعرانی فرماتے ہیں: ثُمَّ إِنَّ الْمَغْفُورَ مَضَى يُسَكِّرُ عَلَى الْأَوَّلِيَّةِ وَمَقِلٌ هَذَا فِي تَصَوُّرِ زَاهِدِهِ وَقَدْ كَانَ قَضِيَّتُ الْبَيَانِ يَتَصَوَّرُ هَذَا شَاءَ مِنْهُ الصُّورُ فِي أَهْلِ كَيْفٍ مُتَعَبِّدٍ وَكُلُّ صُورَةٍ مُطَوَّلَةٍ لِيُنْهَاجَ بِهَا لَمَّةٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَيْدِيَّةً

(البراقیت الجواب، جلد دوم، صفحہ 36)

یعنی پھر معترض اولیاء اللہ کے متعدد صورتوں میں ظاہر ہونے کا انکار کرتا ہے، حالانکہ حضرت قیسیہ اسان جب چاہتے تھے مختلف مکانات میں ظاہر ہو جاتے تھے اور جس صورت

میں بھی آپ کو بکارا جاتا تھا آپ جواب دیتے تھے۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے۔
حکایت: اس سے ثابت ہوا کہ بزرگان دین اپنی روحانیت اور نورانیت کے ساتھ مشغول ہو کر متعدد مقامات پر حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں، تو نبی الٰہیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطریق اولیٰ متعدد مقامات پر حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں۔

حضرت عبدالحق محدث دہلوی کی دیگر تشریح

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بدانکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مہدی شنود و کام تر ازیرا کہ وہ متصف است بصفات اللہ تعالیٰ و یکے از صفات الٰہی آن است کہ انا جلیس من آن است کہ انا جلیس من ذکر نبی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیب وافر است ریں صفت۔ (مدارج، جلد دوم، صفحہ: 787)

یعنی حال لو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے دیکھتے ہیں اور تیرا کام سننے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہیں اور صفات الٰہیہ میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جو مجھے یاد کرے میں اس کا ہم نشین ہوں (حدیث ترمذی) اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے پور پورا حاصل ہے۔ (یعنی نبی کریم بھی اپنے یاد کرنے والے کے ہم نشین ہیں۔)
حکایت: حضرت شیخ محدث دہلوی کی اس تشریح کے بعد حاضر و ناظر کے مسئلے میں کوئی تردد باقی نہیں رہتا۔ محدث دہلوی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں جو قرآن و حدیث سے واقفیت رکھتے ہیں، مگر مانتے ہیں کہ مگرین اس مسئلے کو شرک و کفر قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کا علم و عمل اور تقویٰ ایسے حضرات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اہل سنت اپنے اکابر کے مسئلے کے پابند ہیں اور بے سکرین سے سروکار نہیں رکھتے۔

محدث دہلوی کی آخری وصیت

اب میں مسلمانوں کے زیادہ اطمینان کی خاطر حضرت شیخ محدث دہلوی کی آخری وصیت پیش کرتا ہوں کہ جس سے اہل ایمان کے ایمان اور زیادہ مستحکم ہوں گے، وہ کہتے ہیں۔

وحیث می گتم ترا سے برادر بدوام ملاحظہ صورت و سعی او اگر چہ باقی تو مستحکم و مستقر ہیں نزدیک است کہ الفت گیر دروچ تو ہاوی۔ پس حاضر آید تراوے صلی اللہ علیہ وسلم میانایابی اور او حدیث کی باوے و جواب دہد تراوے و حدیث گوید با تو و خطاب کند ترا۔ (مدارج، ج: ۲، صفحہ: 789)
 یعنی اے بھائی! اس تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سعی کا تصور کرتا رہے، اگرچہ اس تصور میں تجھے تکلف بھی کرنا پڑے۔ اگر ایں صورت بہت جلد تیری روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس ہو جائے گی اور نبی کریم تمہارے سامنے حاضر ہوں گے اور تو نبی کریم کو صاف طور پر دیکھو گے اور اس سے باتیں کرو گے۔ نبی کریم بھی تجھے جواب دیں گے، تمہارے ساتھ باتیں کریں گے اور تجھ سے خطاب فرمائیں گے۔

حاجی امداد اللہ مہاجر کی تشریح

ب سکرین کے پیرو مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر کی تشریح پیش کی جاتی ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ سکرین کے پیشو بھی اس مسئلے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ تعجب ہے کہ سکرین نے اپنے پیشو کے مسئلے کا بھی انکار کر دیا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر کی بیان فرماتے ہیں:
 ”البتہ وقت قیام کے اعتقاد تو لہ کا نہ کرنا چاہیے، اگر احتمال تشریف آوری کا کیا جائے، مفاد نہیں کیوں کہ عالم مقید بزماں و مکان ہے لیکن عالم امر دونوں سے پاک ہے۔ پس قدم بجز ذات ذات با برکات کا جید نہیں۔“ (شام امدادیہ، صفحہ: 93، مطبوعہ لکھنؤ)

ایک دوسری تشریح

مزید حاجی امداد اللہ مہاجر فرماتے ہیں کہ میں نے وہی میں ایک اہل ان کو دیکھا تھا جو ایک آن میں مختلف مقامات پر دیکھا جاتا تھا۔ (شام امدادیہ، ص: 137)
حکایت: جب شہنشاہ دوم عالم برکار اید قرار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آن آتی و احد میں مختلف مقاموں میں حاضر و موجود ہو سکتا ہے، تو خود والی کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بطریق اولیٰ آن و احد میں جگہ حاضر و موجود ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حاجی امداد اللہ نے واضح فرما دیا ہے۔

رشید احمد گنگوہی کی تشریح

دیوبندیوں کے قطب عالم رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں: ہم مرید عقلمندانہ کہ روح شیخ فقید بیک مکان نیست، بلکہ ہر جا کہ مرید باشد قریب یا بعید اگرچہ اندر جسم شیخ دور است اما روحانیت او دور نیست۔ چون ایسی امر حکم وارد ہر وقت شیخ را پیداوار در بعد ملک پیدا آید و ہر دم مستقیم بود مرید در حال واقعہ محتاج شیخ بود۔ شیخ را قطب حاضر آوردہ ہست حال سول کندالبتہ روح شیخ باذن اللہ تعالیٰ القا خواہد کرد۔ مگر رہد تا مشروط است۔ (امداد السلوک، صفحہ: 10)۔

یعنی مرید عقلمندانہ سے جان لے کر شیخ کی روح ایک جگہ میں قید نہیں ہے۔ مرید جہاں بھی ہو دور یا نزدیک مگر چاہے ہر جسم سے دور ہے، لیکن ہر کی روحانیت سے دور نہیں۔ جب یہ بات سمجھ گئی تو ہر وقت شیخ کو یاد رکھے اور ولی تعلق اس سے ظاہر کرے اور ہر وقت اس سے قلم و لکھا رہے۔ مرید واقعہ کی حالت میں ہر کام کا محتاج ہوتا ہے۔ شیخ کو اپنے دل میں حاضر کر کے ران جاں سے اس سے مانگے تو ضرور ہر کی روح بحکم الہی اٹھا کرے گی مگر تعلق نام شرط ہے۔

حادثہ: اس وقت ہر جگہ "امداد السلوک" کا اردو ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ اس کے صفحہ 24 پر یہ عبارت موجود ہے۔ رشید احمد گنگوہی کی عبارت سے مندرجہ ذیل مسئلے معلوم ہوئے

۱۔ ہر کامریدوں کے پاس حاضر و ناظر ہونا۔

۲۔ مرید کا تصور شیخ میں رہنا۔

۳۔ حاجت روا ہونا۔

۴۔ مرید اللہ کو چھوڑ کر اپنے پیروں سے مانگے۔

۵۔ ہر مرید کو القا کرتا ہے۔

۶۔ ہر مرید کا دل جاوہی گزرتا ہے۔

حضرات! جب ہر میں یہ حقائق ہیں، تو ہر دوس کے ہر جناب احمد تقی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بالضرور یہ سب حقائق موجود ہیں۔ اس عورت نے منکرین و مخالفین کے سارے مذہب پر پانی پھیر دیا ہے۔

پہنچتیسواں وعظ: 6

منکرین کے اعتراضات و جوابات کا بیان

محترم حضرات! قرآن وحدیث اور بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہمارے آقا و مولا جناب احمد تقی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ یہ جان کر ایمان دار تو اس مسئلے پر ایمان لے آتا ہے، مگر منکرین و منافقین ایک تو مانگتے نہیں، دوسرے صرف نکارائی نہیں کرتے، بلکہ حاضر و ناظر کے مسئلے پر بہت سے اعتراض بھی کرتے ہیں جو ان کی باطنی دشمنی کی علامت ہے۔ اب میں ان کے بڑے بڑے اعتراضوں کو ذکر کر کے ان کے جوابات جو اہل سنت نے دیے ہیں ان کو ذکر کرتا ہوں۔

پہلا اعتراض: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجساد مثالیہ ثابت کرنا کہ آپ مختلف مقامات میں اپنے اجساد مثالیہ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، یہ اہل سنت کے عقیدے کے مخالف ہے، اس لیے کہ احبہ و مثالیہ نبی کریم کے مثل ہوں گے اور اہل سنت نبی کریم کو بے مثل مانتے ہیں۔ اس فقہ پر نبی کریم کے لیے امثال کثیرہ و کائنات لارم آئے گا اور اہل سنت کے عقیدے کے مطابق نبی کریم بے مثل نہ ہیں گے۔

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ مثل کے لیے مغایرت شرط ہے، لہذا جو چیز کسی کی مثل ہوگی ضروری ہے کہ وہ اس کا غیر بھی ہو۔ لیکن احبہ و مثالیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر نہیں، اس لیے ان کو مثل کہن بھی لکھ ہے۔ قرآن کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ وہ بے مثل کتاب ہے جیسا کہ قرآن پاک نے خود دعویٰ کیا ہے: **فَإِنَّا أَنْشَأْنَاهُ قُرْآنًا فَفَلَهُ** اب اگر کوئی قرآن پاک کا منکر ہے کہ تم کوئی سورت پڑھو میں اس کا مثل پیش کرتا ہوں۔ تم نے سورہ کوثر پڑھی، پھر منکر نے بھی سورہ کوثر پڑھ کر تم سے سامنے پڑھ دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ

کے بعد والوں کے لیے ظہور فرمانا اس قبیل سے ہے۔ اس کی ایسی توجیہ ضروری ہے جس سے اہل فہم حضرات کو قناعت حاصل ہو اور مجھے یہ بات کسی طرح زیب نہیں دیتی کہ میں یہ کہہ دوں کہ وہ تمام واقعات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باہر شریف لانے کے منطقی صوفیانے کرام سے منقول ہیں وہ سب بیہوش ہیں اور ان کی کوئی اصل نہیں، کیوں کہ ان کی حکایت کرنے والے بہت ہیں اور ان کے دعویٰ کرنے والے میل اللہ ہیں اور مجھے یہ بات بھی گوارہ نہیں کہ میں یہ کہہ دوں کہ جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر و باہر دکھا شاید انھوں نے حضور کو خواب میں دیکھا اور وقت کی قلت اور نیند کی غفلت کی وجہ سے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے بیداری میں حضور کی زیارت کی انہوں نے کہ یہ بات بہت ہی عجیب ہے اور غالباً ان حضرات کا کلام بھی اس بنا پر سے انکار کرتا ہے۔ میری فہمیت گفتگو یہ ہے کہ روایت خوارق عادت سے ہیں۔ جیسا کہ اہل کی کرامات اور ایسا علیہم السلام کے معجزات اور حوارق عادت کا ظہور صحابہ کے زمانے میں آفتاب رسالت کے قرب زمانہ کی وجہ سے بہت ہی قلیل تھا۔ کیوں کہ آفتاب کی شعاعوں میں ستارے کب نظر آتے ہیں، یا جب آفتاب کی شعاعیں میدانوں میں پھیل ہوئی ہوں تو ستارہ کیسے ظاہر ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کا ظہور بعض صحابہ کے لیے ناظر طور پر واقع ہوا ہو اور مصیبت اس کے لیے افشا کو نہ چاہتی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کہا جائے کہ صحابہ کرام کی آزمائش کی حکمت یا خوف کثرت کی وجہ سے آپ کا ظہور واقع نہ ہوا ہو، یا اس لیے کہ اس وقت قوم میں ایسے لوگ موجود تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے کی طرح تھے جس سے انوار نبوت کی شعاعیں چمکنی تھیں یا اس لیے کہ لوگ اپنے سمات کو حل کرنے کے لیے کتاب و سنت کی طرف متوجہ رہیں اور اجتہاد کا دروازہ فراموش ہو جائے اور شریعت مطہرہ پھیل جائے اور اس حجت شرعیہ کی عظمت قائم ہو جائے جسے ہر عقلمند سمجھ سکتا ہے یا اس کی مثل کوئی حکمت ہو اور بہ اوقات دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے زمانے میں ظہور فرمایا ہے۔ لیکن کچھ حکمتوں کی بنا پر اپنے ظہور میں بھی ایک گونہ پردہ پوشی کی شان میں رہے۔ جیسا کہ مروی ہے کہ کسی صحابی کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آتا دیکھوں اور امام المؤمنین حضرت یحییٰ بن اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، حضرت یحییٰ بن اسماعیل نے انھیں ایک آئینہ دیا جس میں اس صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کی مبارک صورت کو دیکھا اور اپنی صورت کو نہ دیکھا، یہ روایت اسی ظہور کی طرح ہے جس کا صوفیانے کرام دعویٰ کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ صوفیانے کرام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بالکل عجب ہے، یہ ظہور آئینے کے پردے میں ہے اور یہ محض خیالی صورت نہیں۔
حادثہ - حاصل جواب یہ ہوا کہ اگر اول زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر ظاہر ہو کر تمام امور میں خود ہی رہنمائی فرماتے رہتے تو امت مسلمہ کتاب و سنت کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوتی اور شریعت مطہرہ ہرگز نہ پھلتی اور کتاب و سنت میں اجتہاد کی ضرورت نہ رہتی، حالانکہ اس امت محمدیہ کے لیے اجتہاد ایک بڑی فضیلت ہے۔

منکرین کے اعتراضات و جوابات

نقص الاعتراض: منکرین کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات پر حاضر و ناظر مانا جائے تو ہر ناپاک، نجس، گندی، خبیث، بری اور مہم جیوں پر بھی حضور حاضر و ناظر ہوں گے اور حقیقت محمدیہ کے جلوے ان میں بھی پائے جائیں گے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ لوگ پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، جنسی فحاشی پوسہ کرتے ہیں، ایسے شرمناک مواقع پر بھی حضور حاضر و ناظر ہوں گے، نیز طبقات جنم، کفار و شرکین، شیاطین وغیرہ پر بھی حاضر و ناظر ہوں گے تو ایسا اعتقاد آپ کی تعظیم کے مخالف ہے۔

جواب: یہ تمام قیاحیں اس وقت لازم آتی ہیں جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت مطہرہ کے ساتھ حاضر و ناظر تسلیم کریں، جب کہ ہم حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت مفدہ کے ساتھ ہرگز ہرگز حاضر و ناظر تسلیم نہیں کرتے، بلکہ حضور کی نورانیت اور حقیقت مبارکہ کے ساتھ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ معترض نے بشریت اور حقیقت و نورانیت کو یک سمجھ رہا ہے، یہ اس کی ایک بنیادی غلطی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ عالم شہادت، روایات اور جسمانیات کے ضمن میں نجاست و خبیث، مصیبت و قباحیت وغیرہ کے خبیث و ناپاک اثرات نورانی حقیقتوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ جیسے قلوب و ماہتاب کی شعاعیں بول و براز اور ناپاک اشیا پر پڑتی ہیں مگر نہ آفتاب و ماہتاب جس دنیا پاک ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی شعاع۔ خود معترض کی نظر ناپاک چیزوں پر پڑتی ہے اور معترض کی آنکھ ناپاک نہیں ہوتی۔ پھر جب آنکھوں کے نور اور آفتاب و ماہتاب کی نورانی شعاعوں کو یہ باتیں ناپاک نہیں کر سکتیں تو انور احمدی کی شعاعوں کو یہ مادی نجاستیں کیوں کر ناپاک کر سکتی ہیں۔ نیز قدرت خدا کے جلوے ہر فرد عالم اور ذرۂ کائنات میں پائے جاتے ہیں، چیز، جیسی ہو یا بری، پاک ہو یا

ناپاک، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی صحت اور طاقت اور اس کی قدرت کے جلوے چمک رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: **إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْمُخْتَلَفِ فِي الْأَلْوَانِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُوكِ السَّجِیِّ فَهِيَ فِي الْبَحْرِ مَنَیْبَعٌ مِّنَ الْغَائِثِ وَمَا أُنزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَخْضَبَ بِهِ الْأَرْضَ تَغْنُثُ مَوْبِقًا وَتَنْتَفِیْضُ مِنْ حِلٍّ خَالِئَةٍ وَتَنْتَفِیْضُ مِنَ الزَّيْجِ وَالشَّجَابِ لِنُتْخَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَأْتِيَانِ إِلَّا بِقَافِرٍ يُفْعَلُونَ۔** (سورہ بقرہ، آیت: 164)

ترجمہ: یہ رنگ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کی آمد و رفت میں اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدہ کی چیزیں (مال تجارت) لے کر سمندر میں چلتی ہیں اور بارش میں جسے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نازل کرتا ہے پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے اور ہر قسم کے جانور جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیلائے ہیں اور بوڑوں کے ادھر ادھر پھرنے میں اور ان بادلوں میں اللہ کے حکم سے زمین و آسمان کے درمیان گھرے رہتے ہیں ان سب چیزوں میں قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔

یہ قرآنی بیان اس دعویٰ پر شاہد ہے کہ ہر ذرۂ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور اس کی حکمت کے جلوے موجود ہیں۔ سب بتاؤ کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے اور قدرت کے نشانات پیدا چیزوں پر پڑنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اگر یہ ناپاک نہیں ہوتے، تو واضح ہے کہ جب اللہ کے جلوے کو یہ چیزیں پیدا ناپاک نہیں کر سکتیں تو عظیم الہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کو کیوں کر ناپاک کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا أَلَيْنُ بَيْنَهُ وَمَا يَدْرِي لَئِن لَّفُتْ فَيَقُولَ نَحْنُ بَيْنَهُ

(سورہ بنی اسرائیل، آیت: 64)

یعنی کوئی شے اسے نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثناء کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔

اس آیت سے روز روشن کی طرح ثابت ہو گیا کہ عالم کا ذرہ ذرہ خواہ پاک ہو یا ناپاک، غیبت ہو یا طیب تسبیح الہی میں مشغول ہے۔ اب بتاؤ کہ یہ تسبیح ناپاک اور غیبت چیزوں میں پائے جانے سے ناپاک ہو گئی ہے یا نہیں، اگر ناپاک نہیں ہوتی تو جلوہ ہائے محمد ان چیزوں میں پائے جانے سے کیوں ناپاک ہو جاتے ہیں؟

چوتھا اعتراض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننا صحیح نہیں، کیوں کہ اگر آپ کو حاضر و ناظر مانا جائے تو کسی شخص کو بھی بلند آواز سے کلام کرنا کسی وقت بھی جائز نہیں ہو سکتا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن ارشاد فرماتا ہے لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ یعنی تم اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو۔

لہذا تم مجلس میں بلند آواز سے اشعار پڑھتے ہو یا اونچی آواز کرتے ہو یہ کسی وجہ سے جائز نہیں رہیں گے۔ تم یا تو حضور کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتے یا جاں بوجھ کر حکم الہی کی نجات کرتے ہو۔

جواب: آیت کریمہ لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ سے حاضر و ناظر کے مسئلے پر اعتراض کرنا عجیب محض خیالات ہے۔ مسلمان کا ایک بچہ بھی اس حقیقت کو بخوبی سمجھتا ہے کہ بلند آواز سے بولنے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیف پانے یا سرکار کی بے ادبی کا کوئی تصور نہ ہو سکتا ہو تو وہ رفع صوت اس نبی قرین کے تحت نہیں آتا، قرآن پاک نے جس رفع صوت سے منع فرمایا ہے وہ رفع صوت وہ ہے جو شبہاً و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے یا بے ادبی کے تخفیل کا موجب ہو، اگر رفع صوت بلا تخفیل یا مذہبی یا ستہانت ہو تو وہ اس نبی قرین کے تحت داخل نہیں، لہذا وہ جائز ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ جب یہ آیت لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی آواز بہت بلند تھی گھر میں بیٹھ رہے، جب ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ باگاہ و رسالت میں کیوں حاضر نہیں ہوتے؟ انھوں نے جواب دیا کہ تم جانتے ہو کہ میں سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آواز پر بلند آواز کرنے والا ہوں، اس لیے آیت کریمہ کی رو سے اہل ہمارے ہوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں ارشاد فرمایا، هُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وہ اہل ہمارے ہیں بلکہ اہل جنت سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں حضرت ثابت بن قیس کا رفع صوت ناجائز نہ تھا، محض اس لیے کہ وہ تخفیل یا مذہبی یا ستہانت سے پاک تھا۔

اب بھی اگر مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو روح معانی کی یہ عبارت پڑھیں: ثُمَّ بَدَأَ مِنْ الْحَمْدِ مَا لَمْ يَنْتَهِ النَّبِيُّ بِالْإِذْنِ وَهُوَ كَانَ مِنْهُمْ فِي غُيُوبِ أَوْقِ الْجَاهِلِيَّةِ مُعَذِّبًا أَوْ إِزْهَابًا عَنْهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مَا لَا يَتَخَيَّلُ مِنْهُ تَأْخُلُ أَوْ تَعْبَاهُ فِي الْحَقِيقَةِ أَنَّهُ عَيْنُ الْغُلُوْفِ

وَالسَّلَامُ قَالَ لِنُعَاسِ بْنِ عَنبَسَةَ لَقَدْ لَنَا وَلِ الْمُسْلِمِينَ بِهَذَا خُذِي قُلُوبَ الْغَضَابِ الشُّعْرَاءِ وَكُنْ زَعْلًا حَتَّى لَا يَذُوْا أُنْى غَارَةً أَتَقْنَعُ بِوَمَا قَضَاخِ الْعُقَابِ بِمَا حَبَّاعَاهُ فَاَسْقَطِ لِحْوَ اِبْرِيْلَ بِشَيْءٍ حَزُوْنَةٍ (روح المعانی، پارہ 26، صفحہ 124)

یعنی بلند آواز کی بعض وہ صورتیں ہیں جس کو نبی قرآن ملاقات میں مل نہیں اور وہ صورتیں ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے یا حضور کی بے ادبی ہونے کا خیال تک پیدا نہ ہو سکے، مثلاً: 1۔ اپنی یا معاہدہ کے ساتھ جھگڑنا یا دشمن کے ڈرانے وغیرہ کے مواقع۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب فروہ حسن کے دن مسلمان میدان جہاد سے چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبدالمطلب سے فرمایا کہ صاحب سرہ بھی بیعت رضوان کو آواز دو تو حضرت عباس نے بڑی اونچی آواز سے فرمایا کہ کہاں ہیں اصحاب سرہ؟ کیوں کہ حضرت عباس بڑے بلند آواز تھے۔ مروی ہے کہ ایک دن کچھ لڑے آپڑے تو حضرت عباس نے یا مہامیاء کہہ کر پکارا تو نبی کی شدت آواز کی وجہ سے حاضر و ناظروں کے منساق ہو گئے۔

فائدہ: اگر محترم سمجھا رہے تو تسلی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ورنہ نیک و فاجر کی نیکار ہے۔ **پانچویں اعتراض:** حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننا قرآن پاک کے ارشاد کے مخالف ہے، کیوں کہ بہت آیات میں حاضر و ناظر ہونے کی صراحت موجود ہے۔ وہ آیات یہ ہیں:

۱۔ وَمَا كُنْتُ نَذِيْرًا لِّلْمُفْلِقِيْنَ اَفَلَا تَهْتَفُوْنَ (سورہ آل عمران)

یعنی آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ لوگ اپنے گمراہی میں رہے تھے۔

۲۔ وَمَا كُنْتُ نَذِيْرًا لِّلْمُتَفَلِّحِيْنَ اَفَلَا تَهْتَفُوْنَ (سورہ یوسف)

یعنی آپ ان کے پاس نہ تھے جب انھوں نے اپنے معاملے پر اٹھنا شروع کیا۔

۳۔ وَمَا كُنْتُ نَذِيْرًا لِّلْمُتَلَفِّحِيْنَ اَفَلَا تَهْتَفُوْنَ (سورہ قصص)

یعنی آپ ان کے پاس نہ تھے جب ان پر ابراری تھیں تلاوت کرتے۔

۴۔ وَمَا كُنْتُ نَذِيْرًا لِّلْمُتَلَفِّحِيْنَ اَفَلَا تَهْتَفُوْنَ (سورہ قصص)

یعنی آپ ان کے پاس نہ تھے جب انھوں نے اٹھنا شروع کیا۔

۵۔ وَمَا كُنْتُ نَذِيْرًا لِّلْمُتَلَفِّحِيْنَ اَفَلَا تَهْتَفُوْنَ (سورہ قصص)

یعنی آپ مغربی جانب نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دینی فرمائی، درود شہدین میں سے نہ تھے۔

چنانچہ ان آیتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی ہی فرمائی گئی ہے۔

جواب: اس بات یہ ہے کہ مقرر نہیں کیا گیا ہے، کیوں کہ وہ حاضر و ناظر کے مسئلے میں اہل حق کے مسلک کو نہیں سمجھ سکا۔ ان آیتوں میں کوئی یہ الفاظ نہیں ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے مسئلے کے خلاف ہو، کیوں کہ اہل سنت کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روحانیت و نورانیت کے ساتھ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور ان آیتوں کا یہ معنی کہ آپ اپنی جسمانیت کے ساتھ ان مقامات پر موجود نہ تھے۔ جہاں جسمانی طور پر موجود نہ ہوتا روحانی طور پر موجود نہ ہونے کو کب منکر ہم ہے، لہذا آپ ان مقامات میں روحانی طور پر حاضر و ناظر ہوں اور جسمانی طور پر حاضر و ناظر نہ ہوں، یہ درست ہے، درحقیقت ان آیتوں کا مطلب ہے۔

علامہ صاوی سورہ قصص کی آیات کے تحت لکھتے ہیں: **عَلَّمَ بِاللَّغْوِ لِيُفْهَمَ الْفَهْمَ السَّامِعِيَّ وَأَنَّ بِاللَّغْوِ لِيُفْهَمَ الْفَهْمَ السَّامِعِيَّ فَهُوَ عَاجِزٌ بِرِسَالَةِ كُلِّ رَسُولٍ وَمَا وَقَعَ لَدُونِ أَهْلِ الْقَدَرِ أَنَّ فَلَهُمْ جِسْمُهُمْ الْقَرْمُ وَلَكِنْ لَا يُفْهَمُ بِهِ هَلْ الْوَعْدُ** (تفسیر صاوی، جلد سوم، صفحہ 182) خلاصہ یہ ہے کہ اگر سال رسل اور ان کے زمانہ رسالت کے واقعات پر آپ کا حاضر و موجود نہ ہوتا عالم جسمانی کے اعتبار سے ہے، مگر عالم روحانی کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کے زمانے سے لے کر ہر رسول کی رسالت اور ان کے تمام واقعات پر حاضر ہیں، یہاں تک کہ حضور نے اپنی جسمانیت مطہرہ کے ساتھ ظہور فرمایا۔ لیکن یہ اس بات میں ہیں جن کے ساتھ اہل عناد کو خطاب نہیں کیا جاسکتا۔

فائدہ: اس عبارت نے مقرر کے استدلال کو دھواں دھواں کر دیا اور اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ دلائل شرعیہ یہ عبارت کتب معتبرہ میں جہاں بھی اس قسم کا مضمون وارد ہے، وہاں یہی مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر ہر جگہ موجود ہیں۔

آنکھ دالے حیرے جلوے کا تماشا دیکھیں دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھیں

سینتیسواں وعظ: 8

منکرین کے اعتراضات و جوابات

چھٹا اعتراض: اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے: **أَمَّنْ ذَاكَ قُبْرِي وَجَنَّتْ لَهُ شَقَاتِي** جو میری قبر انور کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔

جب آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو مدینہ چاکر و رضہ اطہر کی زیارت کی حاجت کیا ہے؟
جواب: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں اپنی بشریت مطہرہ کے ساتھ روحی افراد ہیں اور ظاہر ہے کہ بشریت ایک محدود چیز ہے، اگرچہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اور نورانیت تمام عالم میں موجود ہے، لیکن جب تک کسی شخص کو قرب روحانی حاصل نہ ہو، اس وقت تک وہ شخص آپ کی اس روحانیت مقدسہ کے حاضر و موجود ہونے سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ البتہ جو حضرات اہل کماں ہیں ان کو تو ہر وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہے اور ہر ساعت آپ کی روحانیت و نورانیت کے حاضر و موجود ہونے سے فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ مجرم گناہ امت جو بشریت کی حدود سے تجاوز ہو کر عالم روحانیت تک نہیں پہنچے، ان کے لیے اگر قبر انور کا سہارا نہ ہو تو ان کے لیے پناہ کی کوئی جگہ ہے؟ جس جگہ گناہوں کے لیے قبر انور میں آپ کی بشریت مطہرہ جائے پناہ ہے اور اہل کمال اور صاحب روحانیت کے لیے آپ کی روح کا حاضر و موجود ہونا مادی و دنیوی الغرض حدیث ”من زار قبری“ میں دور افتادوں اور گنہگاروں کے لیے عذر و شفاعت ہے اور یہ بتانا مقصود ہے کہ میں اپنی جسمانیت مقدسہ کے ساتھ قبر انور میں زندہ و زکی افراد ہوں۔ جس طرح میری حیات ظاہری میں میری بارگاہ میں حاضر ہونے والا کبھی مجرم نہیں ہوا یا بالکل اسی طرح بعد وصال بھی قبر انور میں میرا فیض جاری ہے، آکا اور فیض حاصل کرو۔ ذرا مقرر یہ تو بتائے کہ اس

حدیث میں یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے کہ جس کا ضرر و ناظر نہیں، بعد اشریت مقدمہ کے قیام اور میں روئے
افرد ہونے سے حاضر و ناظر کے مسئلے کا انکار کیسے کیا جاسکتا ہے؟ کیوں کہ جسمانییت مطہرہ حیات
حقیقیہ کے ساتھ قیام اور میں جوہر ہے اور آپ کی روحانیت و نورانیت تمام کوان عالم اور اطراف
عالم میں موجود و حاضر ہے۔ جس طرح سورج کے آسمان پر موجود ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس
کی زمین پر روشنی نہ ہو، اسی طرح آپ کے قیام اور میں اپنی جسمانییت مطہرہ کے ساتھ موجود ہونے
سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ رسالت کے انوار آفاق عالم میں موجود نہ ہوں۔ سورج آسمان پر ہی
ہوتا ہے مگر اس کی شعاعیں ہر خطے کو روشنی کرتی ہیں اسی طرح رحمتہ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم قہر و خضر
ہی میں موجود ہیں لیکن اپنے انوار سے زمین و آسمان کو نور فرماتے رہیں گے۔

ساتواں اعتراض حدیث معراج حاضر و ناظر کے مسئلے کے انکار کے لیے کافی ہے
کیوں کہ ہر شخص جانتا ہے کہ شب معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے بیت المقدس
کی طرف روانہ ہوئے تو آپ مکہ مکرمہ میں نہ رہے۔ پھر جب مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پر پہنچے تو
آپ مسجد اقصیٰ میں موجود نہ رہے۔ جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان پر حاضر و موجود نہ
رہے، اسی طرح ساتواں آسمان کی طرف چلے جائیے، جب آپ و بیٹی تشریف لائے تو ساتواں
آسمان آپ کے وجود سے خالی ہو گئے، مگر حاضر و ناظر کا مسئلہ برحق ہو تو معراج باطل ہو جاتی
ہے۔ کیوں کہ جانے اور آنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جانے والا جاے سے پہلے اس مقام پر موجود
نہیں ہوتا جہاں جانا چاہتا ہے اور آنے کے بعد اُس جگہ موجود نہیں رہتا، جہاں سے آیا ہے، لہذا
حاضر و ناظر کے عقیدے کے ساتھ معراج کا عقیدہ جمع نہیں ہو سکتا۔ معراج کے قائل ہیں تو حاضر و
ناظر کے مسئلے کا انکار کیجیے، اگر حاضر و ناظر کے مسئلے کو صحیح مانتے ہو تو عقیدہ معراج سے دست
بردار کی گاہ اعلان کر دو۔

جواب معترض کا حدیث معراج سے حاضر و ناظر کے مسئلے پر اعتراض کرنا ایک بہت بڑا
مغلطہ ہے اور یہ مغلطہ بھی مذہب اہل حق کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوا ہے۔ ہم نے بار بار بتایا ہے کہ ہم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانییت کے طور پر حاضر و ناظر نہیں مانتے، بلکہ روحانیت اور نورانیت
کے اعتبار سے مانتے ہیں۔ اب اعتراض کی کون سی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ کیوں کہ معراج

جسمانی ہے تو آپ کا آنا جانا بھی جسم اقدس ہی سے متعلق ہوا، جہاں سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ
وسلم چلے وہاں سے سرکار کی جسمانییت منتقل ہوئی اور جہاں پہنچے وہاں جسمانییت پہنچی، جہاں سے
آئے جسمانییت وہاں سے روانہ ہوئی۔ اس ضمن میں جو جگہ حضور سے خالی ہوئی وہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اور نورانیت سے نہیں، بلکہ آپ کی بشریت و جسمانییت سے خالی
ہوئی۔ پھر جب ہم جسمانییت اور بشریت کے ساتھ آپ کو حاضر و ناظر ہونے کے قائل ہی نہیں تو
حدیث معراج ہمارے دعویٰ کے کس طرح معارض ہو سکتی ہے؟

تھوڑا اعتراض مگرین کی طرف سے حاضر و ناظر کے مسئلے میں مرمایہ اعتراض کیا
جاتا ہے کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا اللہ کی صفت ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے: **قُلْ كُلُّ شَيْءٍ**
بِإِذْنِي وَرِيعَتِي شَيْءٌ فَعِيظٌ اور اللہ کی صفت غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا شرک ہے۔

جواب مخالفین کا یہ اعتراض بہت پرانا اور بچہ فرسودہ ہے۔ صرف حاضر و ناظر کا مسئلہ
نہیں، بلکہ کلمات رسالت سے تعلق رکھنے والے تمام مسائل کا انکار اسی شرک کا سہارا لے کر کیا
جاتا ہے۔ گویا الزام شرک کا یہ اعتراض مغالطہ علمت اور وہ ہے جو ہر مقام پر بلا کسی تامل کے دائرہ
کر دیتا ہے۔ اس کے متعلق صرف اتنی گزارش ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت
کسی غیر کے لیے ثابت کرنا شرک ہے، لیکن اس کے ساتھ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ
صفات الہی مستقل اور بالذات ہوتی ہیں۔ اللہ کی کوئی صفت عطائی اور غیر مستقل نہیں ہوتی، بندوں
کے لیے کسی مستقل بالذات صفت کا خصوص قطعاً ناممکن اور محال ہے۔ اب اس قاعدے کے تحت
اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے والی صفت ہم ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت نہیں کرتے،
بلکہ ہم کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر ہونے کی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائی، بالعرض
اور حادث و مخلوق ہے، اب بتاؤ شرک کہاں رہا؟ جہاں لوگ حیات، روح، بصیرت وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفات
ہیں اور اُس کے بندوں کی بھی ہیں، مگر شرک پھر بھی لازم نہیں آتا کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ
صفات مستقل اور بالذات ہیں اور بندوں کے لیے غیر مستقل و عطائی اور بالعرض ہیں۔

فول اعتراض فدائی بزاز یہ جوتہ کی ایک محترم کتاب ہے، اس میں یہ عبارت ہے:
مَنْ قَالَ إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً تَقْضِيهِمْ يَكْفُرُ۔ یعنی جو یہ کہے کہ مہلک کی روہیں

حاضر ہیں اور وہ علم رکھتی ہیں تو وہ کافر ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔

جواب: مخالفین و منکرین نے اعتراض تو کر دیا اور حکم کفر بھی جڑ دیا مگر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کفر صرف ہمارے ساتھ ہی خاص سے یا عام ہے، اگر ہمارے ساتھ ہی خاص ہے تو ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ مگر ہم حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں تو کافر بن جاتے ہیں، اگر کوئی اور ایسی عقیدہ رکھتا ہے تو کافر نہیں ہوتا، اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ اگر عام ہے کہ خود کوئی بھی ہو، حاضر و ناظر کا یہ عقیدہ رکھنے کا تو کافر ہو جائے گا تو آپ کو چاہیے کہ حضرت مامقزلی اور عبدالحق محدث دہلوی وغیرہ جیسے ائمہ دین کو بھی کافر کہو، کیوں کہ یہ حضرت جو ائمہ دین ہیں انہیں فرماتے ہیں کہ تہذیب جب کشادہ غلٹیک، اُفتخ، الثہنی کہے تو اپنے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر سمجھ کر یہ سلام عرض کرے، جیسے کہ احد العلماء و احیاء العلوم کی عمر جس پیش کی جا چکی ہیں، اگر ایسے ائمہ دین کفر کی زد میں آتے ہیں تو مسلمان کون رہ جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ بڑا یہ میں جس حاضر و ناظر ماننے کو کفر کیا گیا ہے وہ حاضر و ناظر ہے جو صفت الہی ہے، یعنی ذاتی، قدیم، مستقل، ماننا، حالانکہ ہم اس کے قابل نہیں بلکہ عطا کی بنا پر عرض کے قابل ہیں۔

دسواں اعتراض: قنوی قاضی خان میں ہے کہ جو شخص نکاح کرے اور کہے کہ میں نے اس نکاح میں اللہ اور رسول کو گواہ بنایا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ثابت ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانے وہ کافر ہے۔

جواب: اگرچہ اس کے جواب بہت ہیں مگر یہاں وہ جواب ذکر کیا جاتا ہے جس کو امام اجل علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "تویر ملک" میں ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ قاضی خان کی عبارت کا یہ مرکز مطلب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر کافر ہو، بلکہ اس لیے کافر ہو جاتا ہے کہ وہ اس قوم کے ضمن میں ایک توہر کا انکار کر رہا ہے اور حدیث متواتر کا منکر یقیناً کافر ہے۔ اور حدیث یہ ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

☆☆☆

اڑتیسواں وعظ: 1

حضور کا علم غیب قرآن مجید کی روشنی میں

قَالَ لَعَنَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

وَعَلَّكَ قَالَهُ تَكُنْ نَعْلَهُ وَكَلَّ قَطْلَ اللّٰهِ عَلَيَّكَ عَظِيمًا۔ (سورہ ساء آیت: 113)

یعنی اے محبوب! آپ کو نکمہ دیا جو کہ آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا نازل ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی رحمت اور فضل سے عرش سے فرشتے اور شرق سے غرب تک اور روز ازل سے روز آخر تک کے علوم عطا فرمائے اور ماکان و مکوں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ قرآن و حدیث، ائمہ دین اور علمائے عقیدین کے اقوال سے ثابت ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور شاہ فرما تا ہے:

وَيَكُونُ لِرَسُولِهِ عِلْمٌ شَيْئًا، یعنی یہ رسول تمہارے اوپر گواہیں۔

حافظ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن جب آپ کی امت امام ساجد کے کفر، نکار پر گوی دیں گے اور صفائی کی گوی اس وقت تصور ہو سکتی ہے کہ گواہان کے حالات پر مطلع ہوں، اور گواہی کا یہ مطلب؟ ائمہ اضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہندو کے دینا مرتبے کو پہنچائیں اور ان کے ساتھ برے اعمال کو اور ان کے خلاف وفاق کو جانیں۔

ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم غیب عطا فرمایا ہے جس سے مسلمانوں کے دینی مرتبے اور ان کے ساتھ برے اعمال کو ان کے خلاف وفاق کو جاننے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

رسول علیہ السلام مطلع است بخبر موت برہن بر حدین بدین خود کہ امام درجہ از دین من رسیدہ و حقیقت ایمان او صحت و نجاست کے بدلہ اترتی محبوب ماند و است کد امام است پس ادلی

شامہ گناہاں شمار اور جانب ایمان شمار در اعمال بدو نیک شمار و اخلاص و وفاقی شمار لہذا شہادت اور دنیا و آخرت بنگم شرع در حق امت مقبول و واجب اہل امت۔ (تفسیر عزیزی صفحہ 518)
یعنی حضور علیہ السلام اپنے نور نبوت کی وجہ سے ہر بندہ ار کے دین کو جانتے ہیں کہ وہ دین کے کس درجے کو پہنچا ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور کون سا جواب اس کی ترقی سے نافع ہے۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام تہہ رے گناہوں کو تہہ رے ایمانی درجات کو، جہہ رے نیک و بد اعمال کو و تہہ رے اخلاص و وفاقی کو پہنچاتے ہیں، اس سے ان کی گواہی دین و آخرت میں بنگم شرع امت کے حق میں مقبول اور واجب اہل امت ہے۔

حافظہ: اس تفسیر سے روز روشن کی طرح ثابت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے ظاہری اور باطنی سب احوال جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا وسیع علم غیب عطا فرمایا ہے کہ آپ پر کسی سمدان کا کوئی حال پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِلْمٌ إِلَّا الَّذِي فِي كِتَابِهِ** (سورہ آل عمران، آیت 10) یعنی اسے لاگو! اللہ کی مثال یہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب کا علم دے، البتہ اللہ جن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔

حافظہ: اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے اور سیدہ انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں تو باقیین آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تفسیر طالعین شریف میں ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْغَيْبِ مُنْ قَبْلِ الْوَعْدِ لَئِنْ كَانَ اللَّهُ يَخْتَارُ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ لَيُظْهِرَهُ عَلَى غَيْبِهِ مَنَّا كَمَا خَلَقَ الذِّبْقِيَ عَلَى لَافٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَالِ الْمُسَافِقِينَ۔ (تفسیر طالعین، صفحہ 66)

یعنی اسے لوگو! اللہ کی شان یہ نہیں کہ وہ تم کو غیب کی اطلاع دے، اس لیے پہچان لو کہ تم منافق کواں کے بغیر حیر سے پہلے۔ لیکن اللہ جن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ پھر اس کو اپنے غیب کی اطلاع دیتا ہے، جیسے نبی کریم کو منافقوں کے حال پر اطلاع دی۔
ماحب تفسیر حسینی اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

و تفسیر حضرت زینب فرمود کہ امت مرا بصورت و حلیت میں نمودند یہاں مشابہ کہ روایت روایت را آدم صلی علیہ السلام فرمودہ نمودند و مرا بہاں لہم الہی معلوم شد کہ کہ ام از ایشان سلام قبول کند و کہ ام و در بارہ عدالت سرگرداں ماند۔ منافقان با یک دیگر کی گفتگو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جنس دھوکہ بند میکند و از حالات دل حزر دل، عاقل ست اگر راست میگود یا، مگوید کہ ام علم است و کہ منافق آیت آمد۔ (تفسیر حسینی، جلد اول، صفحہ 97)

یعنی جب حضرت رسول پاک نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت اپنی شکل و صورت میں دکھائی گئی جیسا کہ تمام اولاد حضرت آدم کو دکھائی گئی تھی اور میں نے الہام الہی سے معلوم کر لیا کہ ان میں سے کون اسلام قبول کرے گا اور کون مگر بنی کے جنگل میں سرگرداں رہے گا تو منافقوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یا بلند دعویٰ کرتا ہے و ہمارے حزر دل کے عدالت سے ناواقف ہے، اگر کج کہتا ہے تو کہ ہمیں بتائے کہ کون کلمص ہے در کون منافق ہے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

حافظہ: اس شان نزول سے دو مسئلے ثابت ہوئے، اول یہ کہ مراد ان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بتایا گیا جس کی وجہ سے آپ سوس اور منافق کو پہنچاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں اعتراض کرنا منافقین کا شیوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **وَعَلَّمَكَ مَا تَقُولُ فَتَعْلَهُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا** (سورہ نبا، آیت 113) ترجمہ: محبوب تم کو سکھا دیا جو کہ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔

حافظہ: اس آیت میں ہر نامکرا ہے جو تحت غی واقع ہو کر عوامیت محضہ کا فائدہ دیتا ہے تو حق یہ ہوگا کہ ہر وہ شخص جس کو آپ نہیں جانتے تھے، ہر اس شخص کا علم آپ کو دیا گیا۔
ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے علوم عطا فرمائے اور کتاب و حکمت کے ہر اردو قافی پر مطلع کیا۔

مگر نبی علم غیب اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس سے احکام شرع مراد ہیں نہ کہ علم غیب مگر تفسیر دس کی روشنی میں مکرین کی یہ بات غلط ہے، بلکہ اس سے عام مراد ہے احکام شرع ہوں یا علم غیب ہو۔ تفسیر طالعین میں ہے:

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْغَيْبِ. (تفسیر جلالین، صفحہ: 87)
یعنی آپ کو سکھادیا احکام اور علم غیب سے جو کچھ آپ نہ جانتے تھے۔

فائدہ: اس تفسیر نے منکرین کے جواب پر پانی پھیر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام بھی بتائے اور علم غیب بھی سکھایا۔ اب ذرا تفسیر حسینی کی بھی سنیے تفسیر حسینی میں ہے: در بحر الحقائق می فرماید کہ اس علم ماکان و ماسکون است کہ حق سبحانہ در شب اسرا بدال حضرت عطا فرمود چنانچہ در احادیث معراجیہ آمدہ است کہ در روز عرش یوم مقررہ در خلق من رتبتک فعملت بہما ماکان و ماسکون، پس راستم آنچه بود آنچه خواہد بود۔

(تفسیر حسینی، جلد اول، صفحہ: 133)

یعنی بحر الحقائق میں ہے کہ وہ علم ماکان و ماسکون ہے کہ حق تعالیٰ نے شب معراج حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا، جب کہ معراج کی حدیث میں ہے کہ ہم عرش کے نیچے تھے کہ ایک فقرہ ہمارے حلق میں ڈالا گیا، پس ہم نے سارے گزشتہ اور آئندہ کے واقعات معلوم کر لیے۔

فائدہ: اس تفسیر سے روز روشن کی طرح ثابت ہوا کہ ہمارے آقا و صلی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماکان و ماسکون کے علوم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔

اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے: مَعَاذَ ظَنِّي إِنَّ لِكَيْتَابِ مِنْ شَيْءٍ. (پارہ: 7)

یعنی ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھانہ رکھا۔

فائدہ: یعنی اس کتاب میں کوئی ایسی شے نہیں جس کا بیان نہ ہو، بلکہ علوم اور تمام ماکان و ماسکون کا اس میں بیان اور جمیع اشیا کا علم اس میں موجود ہے، خواہ کتاب سے مراد قرآن کریم ہو یا لوح محفوظ ہو، اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں قرآن مجید بھی ہے اور لوح محفوظ بھی ہے، تو ثابت ہوا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہر شے ہے اور آپ ماکان و ماسکون کو جانتے ہیں۔ تفسیر صاوی میں ہے: فَيَقُولُ لَوْ أَنَّ الْكِتَابَ الْوَحْدَ الْمَشْهُوكَ فَلَا تَعْنُوهُ كَلَّا جَزَاءُ لَنْ يَذِيحَ فِيهِ يَذِيحَانِ فَلَنْ يَشِيخَ مَا كَانَ وَفِي آيَاتِهِ كُتُوبٌ وَمَا هُوَ كَالْخَبَرِ. (ن: ۲، ص: 13)

یعنی جب کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے تو عموم ظاہر ہے، کیوں کہ اس میں ہر شے ماکان و ماسکون اور کائنات کا واضح بیان ہے۔

فائدہ: معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں ہر شے کا علم ہے اور لوح محفوظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے تو ثابت ہوا کہ آپ کو ہر شے کا علم ہے۔

علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: إِنَّ الْقُرْآنَ مُفْتَكِلٌ عَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ.

یعنی قرآن کریم تمام حالات پر شامل ہے۔ (تفسیر خازن، جلد دوم، صفحہ: 14)

فائدہ: اس سے بھی ثابت ہوا کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے۔ کوئی ایسی شے نہیں جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ کسی نے کیا خوب فرمایا: وَكُلُّ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَكِنَّا نَقْصُرُ عَنَّا أَهْلَ الْفَقَاهِ الْوَحْدَانِ. یعنی تمام علوم قرآن پاک میں موجود اور مسطور ہیں مگر لوگوں کی سمجھ میں اس سے قاصر ہیں۔ (تفسیر عزیزی، پارہ آخری، صفحہ: 363)

مطلب یہ کہ صرف عارف باللہ ہی قرآن پاک میں تمام علوم کو سمجھ سکتا ہے، جیسا کہ حضرت قطب ربانی امام شعرانی "طبقات کبریٰ" میں فرماتے ہیں کہ حضرت محمد ابراہیم صوفی فرماتے ہیں: لَوْ قُتِعَ لِقَاءُ عَنْ قُلُوبِكُمْ أَفْقَالُ الشَّيْءِ لَا تَلْعَنُهُ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْعُلُومِ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ النَّظَرِ فِي سِوَا الْقُرْآنِ فِيهِ جَمِيعُ مَا رَزَقَ مِنْ صَفَاتِ الْوُجُودِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَعَاذَ ظَنِّي إِنَّ لِكَيْتَابِ مِنْ شَيْءٍ. (طبقات کبریٰ، جلد اول، صفحہ: 149)

یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے بند قفل کھول دے تو تم ان علموں پر مطلع ہو جاؤ گے جو قرآن مجید میں ہیں اور تم قرآن کے سوا دوسری چیزوں سے بے پروا ہو جاؤ گے، کیوں کہ قرآن میں وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو وجود کے صفوں میں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

مَعَاذَ ظَنِّي إِنَّ لِكَيْتَابِ مِنْ شَيْءٍ. یعنی قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ قرآن پاک میں تمام احوال لکھے ہوئے ہیں جن کو عارف باللہ جانتا ہے اور قرآن پاک کے تمام علوم سرورِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہیں، اس لیے آپ کو تمام احوال کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَا تَطْلُبْ وَلَا تَلْبِسْ إِلَّا لِكَيْتَابِ شَيْءٍ.

یعنی ہر چیز اور خشک روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔

اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ ہر شے روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ صاحب تفسیر حسینی نے زیر آیت لکھا ہے: گفتاںہ مراد از طب و دایاں ہر چیز بااست۔

یعنی علمائے فرمایا ہے کہ مطلب و یا بس سے تمام چیزیں مراد ہیں۔

صاحب روح البیان نے زیر آیت لکھا ہے: **هُوَ النَّوْحُ الْمَحْذُورُ فَقَدْ خُتِمَ لِلْإِنْسَانِ بِمَجْمُوعِ التَّغْلُظِ وَالْكَوْنِ يَقُولُ مَا أَتَى مِنَ الْبَيِّنَاتِ يُغَيِّرُ بِهَا الْعُلُوبَ بِاللَّوْءِ** یعنی وہ لوح محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری ممکن چیزیں جمع فرمادیں، ان قاعدوں کی وجہ سے جو کہ بندوں کی طرف لوٹتے ہیں ان کو علمائے ربانی جانتے ہیں۔

تفسیر خازن میں ہے: **وَقَالَ الْقَائِلُ أَنَّ الْمَوَازِينَ كِتَابُ الْبَيِّنَاتِ هُوَ النَّوْحُ الْمَحْذُورُ لِأَنَّ لِّلَّهِ كُتُبٌ فِيهِمْ عِلْمُهُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا قَدْ كَانَ قَبْلُ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَقَدْ نَزَّلَ الْأَحْصَاءُ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ لِيَعْرِفَ الْمَلَائِكَةُ عَلَى انْقِضَائِهِ عَلَيْهِ**

(تفسیر خازن، صفحہ 21)

یعنی ثانی توجیہ یہ ہے کہ کتاب بین سے مراد لوح محفوظ ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ماکان و مایکون کا علم آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا ہے اور ان تمام چیزوں کے اس کتاب میں لکھے کا فائدہ یہ ہے کہ فرشتے اس کے علم کرنے پر واقف ہو جائیں۔

فائدہ: اس آیت اور ان تفسیروں سے ثابت ہوا کہ لوح محفوظ میں ہر چیز مندرج ہے اور لوح محفوظ کا علم فرشتوں اور اللہ کے خاص بندوں کو ہے۔ جب یہ حضرات جانتے ہیں تو اطمینان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوح محفوظ کا علم ضرور ہوگا، لہذا آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر شے کا علم حاصل ہے۔

☆☆☆

انتہا لیسوا وعظ: 2

حضور کا علم غیب قرآن کی روشنی میں

اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں صاف ارشاد فرمایا ہے:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فِي تِلْكَ الْلَيْلِ الْقَسِيمِ

یعنی ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا جس میں دین و دنیا کی ہر چیز کا روشن بیان ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن شریف میں ہر شے کا واضح بیان ہے۔ تفسیر حسینی میں ہے:

فرستادیم پر تو قرآن بیان روشن برائے ہمارا اور دین و دنیا یہ تفصیل و اجمال۔

(تفسیر حسینی، جلد اول، صفحہ 378)

ہم نے آپ پر قرآن نازل جس میں دین و دنیا کی ہر چیز کا روشن بیان ہے تفصیلی و اجمالی۔

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز فرمایا: **قَامُوا فِي الْعَالَمِ إِلَّا فِي كِتَابِ الْوَحْيِ**

جہاں میں کوئی شے ایسی نہیں جو کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں نہ ہو، تو ان میں سے

کسی نے کہا: **فَأَيْنَ ذُو الْوَحْيِ الْخَالِدِ**، سراؤں کا ذکر کہاں ہے۔

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں **لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْلُبُوا فِي الْوَحْيِ مَا تَشَاءُونَ**

(تفسیر اقان، صفحہ 126)

یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جن میں کوئی نہیں رہتا اور تمہارا وہاں

سماں ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن پاک میں ہر قسم کا بیان ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ارشاد ہے: **لَوْ تَنَظَّرْتُ لَكُمُ فِي تَفْصِيلِ الْوَحْيِ لَخَلَّيْتُ**

لَكُمُ سَبْعِينَ بَيْتًا (البتیق والجزاہر، مولفہ عبد الوہاب شعرائی)

یعنی اگر میں تم سے تفسیر فاتحہ بیان کروں تو تمہارے لیے 70 اونٹ بھر دوں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: یَقْنُ اَزَادَ الْعِلْمَ فَقَلْبُهُ بِالْقُرْآنِ
قَبْلَ اَنْ يَلْبِسَهُ خَيْرُ الْاَوَّلِينَ وَالْاٰخِرِينَ۔ (تفسیر احقان، صفحہ: 126)
یعنی جو علم لکھنے کا ارادہ کرے وہ قرآن کو لازم پکڑے، کیوں کہ اس میں اولین و آخرین کی تمام
خبریں ہیں۔

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

لَوْ سَاعَ عَلٰی عَقَالٍ تَبَوَّعَتْهُ فَيُكْتَابُ اللّٰهُ۔ (احقان، صفحہ: 126)

یعنی اگر میرے ادب کی بری کم ہو جائے تو میں اس کو بھی کتاب اللہ میں پاؤں گا۔

فائدہ: اس آیت اور ان تفسیروں اور روایات سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں ہر شے کا
بیان ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ
الْقُرْآنَ۔ اللہ نے اپنا رحمت والا قرآن اپنے رحمت والے حبیب کو سکھایا تو تمام چیزوں کا علم
اس رحمت والے حبیب کو حاصل ہے اور آپ ہر شے کو بہ عطاء الٰہی جانتے ہیں۔

الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَتْهُ الْبَيَانَ۔ (سورۃ رحمن)

یعنی رحمن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا اور ان کو ماکان و
ماکون کا بیان سکھایا۔

فائدہ: اس آیت میں انسان سے مراد کامل انسان یعنی حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم ہیں اور بیان سے مراد علم ماکان و ماکون یعنی گزشتہ اور آئندہ کا علم تو مطلب یہ ہوا کہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ اور آئندہ کے تمام علوم سکھائے ہیں۔

صاحب خازن نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے: يَتْلُوْهُ اَزَادَ الْاِنْسَانِ فَتَعْلَمُا ضَلَّ لَدَلَّةً
عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَّمَتْهُ الْبَيَانَ يَعْنِي بَيَانَ مَا كَانَ وَتَمَاتُ يَكُوْنُ لَا تُفْهِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَبْقَى عَنْ
خَيْرِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَعَنْ تَوَجُّهِ الْوُضُوْءِ۔ (تفسیر خازن، جلد چہارم، صفحہ: 108)

یعنی کہا گیا ہے کہ انسان سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ نے ان کو ماکان
و ماکون کا بیان سکھایا، یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انھوں اور پچھلوں کی اور قیامت کے دن کی
خبر دی گئی ہے۔

صاحب تفسیر حسینی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں: یا جو آدمی جو آدھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ
موزاںید وے را بیان آنچہ بود دوست و ہاشد چنانچہ مضمون فقہانیت جملہ الاولین و الاخرین۔
ازین متنی خبری وہ۔ (تفسیر حسینی، جلد دوم، صفحہ: 366)

یعنی یہ مراد ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات کو پیدا فرمایا اور ان کو سکھایا جو ہو چکا ہے یا جو
ہوگا، جیسا کہ آپ کا یہ ارشاد کہ مجھے اولین و آخرین کا علم سکھایا گیا ہے، اس کی خبر دیتا ہے۔

ان تفسیروں سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باذن اللہ ماکان و ماکون کے عالم
ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: خَلَقَ الْغَيْبَ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اِلَّا مَا يَشَاءُ يَنْزِلُ مِنْ رُّسُوْلٍ۔

یعنی عالم غیب اپنے غیب پر اپنے پسندیدہ رسولوں کے سوا کسی کو مسطور نہیں کرتا۔

فائدہ: اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسولوں کو غیب پر مسطور کرتا
ہے۔ سید الرسول خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔
لہذا ثابت ہوا کہ آپ بطریق اولیٰ غیب کے علوم سے سرفراز فرمائے گئے۔

علامہ خازن اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: وَالْاٰمَنُ يُظْهِرُ لِرَبِّهِ سَاوِيَةً وَتُبُوْهُ فَيُظْهِرُ
عَلٰی مَنْ يَّشَاءُ يَحْصِي الْغَيْبَ خَلْقِيْ يُسْتَقْدَلُ عَلٰی نُبُوْهِ يَحْتَجُّوْهُ بِهٖ مِنْ الْبَيِّنَاتِ فَيَكُوْنُ
ذٰلِكَ مُصْحَفًا لِّلْاٰمَنِ۔ (تفسیر خازن، جلد چہارم، صفحہ: 219)

یعنی اس کے سوا جس کو اپنی نبوت و رسالت کے لیے جن لیے، اس پر چاہتا ہے تو غیب
ظاہر فرمادیتا ہے تاکہ ان کی نبوت پر ان غیب کی چیزوں سے دلیل دی جائے جس کی وہ خبر دیتے
ہیں، لیکن ان کا منجر ہوتا ہے۔

تفسیر روح البیان میں اس آیت کے تحت لکھا ہے: قَالَ الْاَمَنُ الشُّيْخُ اِنَّهُ تَعَالٰی لَا يُظْلَعُ
عَلٰی الْغَيْبِ الَّذِيْ يَحْتَضِرُ بِهٖ عَلَّمَهُ الْاَمَنُ تَطْطَعُ الَّذِيْ يَكُوْنُ رَسُوْلًا وَمَا لَا يَحْتَضِرُ بِهٖ
يُظْلَعُ عَلَيْهِ عَلَيَّ الرَّسُوْلُ۔ (تفسیر روح البیان بحوالہ حاشیہ جلالین، صفحہ: 477)

یعنی ابن شیح نے فرمایا ہے کہ وہ تعالیٰ اس غیب پر جو کہ اس سے خاص ہے، برگزیدہ رسول کے
سوا کسی کو مطلق نہیں فرماتا اور جو غیب کہ سب سے خاص نہیں ان پر غیر رسول کو بھی مطلق فرماتا ہے۔

اس آیت اور ان تفسیروں سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو خصوصاً سید المرسل خاتم

الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے علوم سے سرفراز فرماتا ہے اور آپ کے واسطے سے اولیائے کاملین کو بھی علم غیب عطا فرماتا ہے۔

اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: **فَلَا تُخَالِفُوا عِلْمَ اللَّهِ** (سورہ نجم)

یعنی اللہ نے وحی فرمائی اپنے خاص بندے کو جو وحی فرمائی۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ہمارے علوم و معارف و حقائق و بشارت و اشارات و اخبار و آثار کرامات و کمالات در حیطہ ایں ابہام داخل است و ہر اشارت و کثرت و عظمت اوست کہ ہم آرد و بیان نہ کرد اشارات بآنکہ در علم غلام الغیب و رسول محبوب ہر آں محیط تواند شد مگر آنچہ آنحضرت بیان کردہ۔ (مدارج الملوۃ، جلد اول، صفحہ: 205)

یعنی معراج میں رب نے حضور علیہ السلام پر جو سارے علوم، معرفت، بشارتیں، اشارے، خبریں، کرامتیں اور کمالات وحی فرمائے وہ اس ابہام میں داخل ہیں اور سب کو شامل ہیں۔ ان کی کثرت اور عظمت ہی کی وجہ سے ان چیزوں کو بطور ابہام ذکر کیا اور بیان نہ فرمایا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان علوم غیبیہ کو رب تعالیٰ اور محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ البتہ اچس قدر حضور نے بیان فرمایا وہ معلوم ہے۔

فائدہ: اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اشیا کے علوم وحی فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ ہر شے کو جانتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **وَمَا خَوْفُكَ عَلَى الْغَيْبِ بِطَيْبَتِهِ** (پارہ: 30)

یعنی وہ غیب بتانے میں بخیر نہیں۔

فائدہ: جب آپ غیب بتانے میں بخیر نہیں ہیں تو یہ یقین ہے کہ آپ کو علم غیب ہو اور لوگوں کو وہ غیب بتاتے ہیں۔ صاحب جمل لکھتے ہیں: **بِأَنِّي يُخْبِلُ أَمِّي فَلَا يَتَعَدَّلُ بِهِ عَلَيَّ كُنْهَ تَلِ يَخْبِرُ كُنْهَ بِهِ وَلَا يَكْشِفُ كُنْهَ** (جمیل حاشیہ جلالین، صفحہ: 412)

یعنی حضور غیب کے بتانے میں تم پر غل نہیں کرتے، بلکہ تم کو غیب کی خبر دیتے ہیں اور اس کو چھپاتے نہیں۔

علامہ خازن اپنی تفسیر میں اس کے تحت لکھتے ہیں: **إِنَّهُ عَلِيمُ السَّالَةِ يَأْتِيهِ عِلْمُ الْغَيْبِ**

فَلَا يَتَعَدَّلُ بِهِ عَلَيَّ كُنْهَ تَلِ يَخْبِرُ كُنْهَ بِهِ وَلَا يَكْشِفُ كُنْهَ (تفسیر خازن، جلد چہارم، صفحہ: 257)

یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے تو تم پر اس میں غل نہیں فرماتے، بلکہ تم کو سکھاتے ہیں۔

اس آیت اور اس کی تفسیروں سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں اور لوگوں کو علم غیب بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا** (سورہ آل عمران، رکوع: 10)

یعنی اے لوگو! اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم کو غیب کا علم دے لیکن اللہ تعالیٰ غیب کے لیے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے جن لیتا ہے۔

فائدہ: اس آیت سے ثابت ہوا کہ رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم منتخب اور برگزیدہ رسولوں سے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے غیب پر مطلع فرمایا جس کی وجہ سے آپ علم غیب جانتے ہیں۔

تفسیر جلالین شریف میں ہے: **وَلَكِنَّ اللَّهَ يُخْطِئُ وَتُخْطِئُ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ** (تفسیر خازن، جلد اول، صفحہ: 202)

یعنی اللہ تعالیٰ جن لیتا ہے اور پسند فرماتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے تو اپنے غیب میں سے جو چاہتا ہے انھیں اس کی اطلاع دیتا ہے۔

اس آیت اور ان تفسیروں سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب پر مطلع فرماتا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی اطلاع اور اذن سے علم غیب جانتے ہیں۔

اگرچہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت پر اور آیات بھی ہیں مگر انہی چند آیات مبارکہ پر اتکا کی جاتی ہے، کیوں کہ دانشور کے لیے کھنڈ چند حرف کافی ہوتا ہے اور بے وقوف کے لیے دفتر بھی بیکار ہے۔

مواعد رضویہ جلد ہذا اتمام شد